四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

文獻通考卷一百二十八 九

詳校官編修臣李堯棟

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官庶吉士臣陳墉

校對官中書臣高中

謄錄監生臣李光垣

文獻通考卷一百二十八

鄱陽馬端臨貴與著

樂考一

歷代樂制

伏羲樂名扶來亦曰立本

神農樂名扶持亦曰下謀見帝系譜及孝經緯又按隋樂志云伏羲有網罟之詠伊耆有葦籥之音葛天八闋神農五絃事與功偕其來尚矣

黄帝作咸池堯增修而用之咸咸皆也池池

施也言德之無不施也又云池言其包容浸潤周禮曰大咸

莊子北門成問於黄帝曰帝張咸池之樂於洞庭之野吾始聞之懼復聞之怠卒聞之而惑蕩蕩默默乃不自得不自得坐忘之謂也北門成人姓名也帝曰女殆其然哉吾奏之以人徵之以天行之以禮義建之以大情夫至樂者非音聲之謂也必先順乎天律乎人得於心而適於性然後發之以聲奏之以曲耳故咸池之樂必待黄帝之化而後成焉徵之如字古本多作微大音泰四時迭起萬物循生一盛一衰文武倫經一清一濁陰陽調和流充其聲自然呂律以滿

天地之間但當順而不奪則至樂全 蟄蟲始作吾驚之以雷霆 因其自作而用其所以動 其卒無尾其始無首 運轉無極 一死一生一僨一起所常無窮 以變化爲常則所常者無窮也僨方問反司馬云敗也 而一不可待汝故懼也 初聞無窮之變不能待之以一故懼然悚聽 吾又奏之以陰陽之和燭之以日月之明 所謂用天之道 其聲能短能長能柔能剛變化齊一不主故常 齊一於變化故不主故常 在谷滿谷在阬滿阬 至樂之道無不用也阬苦更反爾雅云虛也 塗郤守神 塞其兑也郤去逆反與隙義同兑徒外反 以物爲量 大制不割量音亮 其聲揮綽 所謂闡諧 其名

高明名當其實則高明也是故鬼神守其幽不離其所離力智反日月星辰行其紀不失其度吾止之物有窮常在極上注也流之於無止隨變而往也予欲慮之而不能知也望之而不能見也逐之而不能及也故闇然恣使化去倘然立於四虛之道弘敞無偏之謂倘敕黨反一音敞倚於槁梧而吟無所復為也倚於綺反槁梧老反目知窮乎所欲見力屈乎所欲逐吾既不及已矣言物之知力各有所齊限知音智齊才細反形充空虛乃至委蛇故怠夫形充空虛無身也無身故能委蛇委蛇任性而悚懼之情怠也吾又奏之以無怠之聲意既怠矣

乃復無怠此其至也調之以自然之命命之所有者非為也皆自然耳故若混逐叢生混然無係隨叢而生叢才公反林樂而無形至樂者適而已適在體中故無所形樂音洛亦如字布揮而不洩自布耳揮音輝廣雅云振也幽昏而無聲所謂至樂動於無方夫動者豈有方而後動哉居於窈冥所謂寧極窈烏了反或謂之死或謂之生或謂之實或謂之榮行流散徙不主常聲隨物變也世疑之稽於聖人明聖人應非世唱也稽古兮反聖也者達於情而遂於命也故有情有命者莫不資焉天機不張而五官皆備此之謂天樂忘樂而樂足非張而後備無言而心說心說在適

不在言也故有焱氏為之頌曰聽之不聞其聲視之不見其形充滿天地苞裹六極汝欲聽之而無接焉而故惑也比之無樂之樂樂之至也焱必遥反本亦作猋苞音包本或作包樂也者始於懼懼故崇瞿然竦聽故其崇耳未大和也崇嵩遂反吾次之以怠怠故遁迹稍滅也卒之於惑惑故愚以無知而愚愚乃至也愚故道道可載而與之俱也

少皥作大淵見帝王世紀

顓頊作六莖莖根也謂澤及下也

帝嚳作六英英謂華茂也

唐堯作大章章明也言堯德章明也

虞舜作大韶韶繼也言舜能繼堯之德周禮曰大磬

帝曰夔命汝典樂教胄子胄長也謂元子以下至卿大夫子弟以歌詩舞之蹈之教長國子中和祗庸孝友王之胄子國子也

直而溫寬而栗正直而溫和寬弘而莊栗

剛而無虐簡而無傲剛失之虐簡失之傲教之以防其失

詩言志歌永言聲依永律和聲聲五聲律六律六呂十二月之音氣言當依聲律以和樂

八音克諧無相奪倫倫理也八音能諧理不錯奪

神人以和夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格此舜

廟堂之樂民悅其化神歆其祀禮備樂和故以祖考來至明之戛擊以下註見樂器門虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔堂下樂也上下合止樂各有柷敔鳴球弦鐘籥各自互見笙鏞以間鳥獸蹌蹌蹌蹌舞貌鳥獸化德相率而舞簫韶九成鳳凰來儀韶舜樂名言簫見細器之備儀有容儀備樂九奏而致鳳凰則餘鳥獸不待九而率舞夔曰於予擊石拊石百獸率舞石磬聲之清者舉清者和則其餘皆從矣樂感百獸率舞則神人和可知庶尹允諧尹正也眾正官之長信皆和諧言神人治

子謂韶盡美矣又盡善也美者音容之盛善者美之實也

子在齊聞韶三月不知肉味曰不圖為樂之至於斯

也史記三月上有學之二字不知肉味蓋心一於是而不及其他也曰不意舜之作樂至於如此之美則有以見其情文之備而不覺其歎息之深也蓋非聖人不足以及此耳

夏禹作大夏夏大也言禹能大堯舜之德禹命登扶氏為承夏之樂有鐘鼓磬鐸鞉鐘所以記有德鼓所以謀有道磬所以待有憂鞉所以察有說理天下以五聲為銘於簨簴

商湯作大濩湯以寬理人而除邪惡其德能使天下得其所言盡護救於人也

那猗與那與置我鞉鼓猗歎辭那多也鼗鼓樂之所成也殷人置鼓箋云置讀曰植植鼗鼓者為楹貫而樹之美湯受命伐桀定天下而作濩樂故歎之多其改夏之制乃始植我殷家之樂鼗與鼓也鼗雖不植貫而搖之亦植之類奏鼓簡簡衎我烈祖湯孫奏假綏我思成衎樂

也烈祖有功烈之祖也假大也箋云奏鼓奏堂下之樂也假升綏安也以金奏堂下諸縣其聲和大簡簡然以樂我功烈之祖成湯湯孫太甲又奏升堂之樂弦歌之乃安我心所思而成之謂神明來格也鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲嘒嘒和也平正平也依倚也磬聲之清者也以象萬物之成周尚臭殷尚聲箋云磬玉磬也堂下諸縣與諸管聲皆和平不相奪倫又與玉磬之聲相依亦謂和平也玉磬尊故異言也於赫湯孫穆穆厥聲庸鼓有斁萬舞有奕言盛矣湯為人子孫也大鐘曰庸斁斁然盛奕奕然閑也箋云穆穆美也於盛矣湯孫呼太甲也此樂之美其聲鐘鼓則斁斁然有次序其於舞又閑習也紂棄先祖之樂廼作淫聲書曰作奇伎淫巧以悅婦人言紂廢至尊之敬營卑褻之事過制伎巧以資耳目之娛

周武王作大武武以武功定天下也

子謂武盡美矣未盡善也美善解見上舜紹堯致治武王伐紂救民其功一也故其樂皆盡美然舜之德性之也又以揖遜有天下武王之德反之也又以征誅得天下故其實有不同者

賓牟賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備戒之已久何也對曰病不得其衆也武謂周舞也備戒擊鼓警衆病猶憂也以不得衆心爲憂憂其難也　疏曰孔子之問凡五賓牟賈所答亦五但三答是二答非今此答是也言武王伐紂之時憂病不得士衆之心故先鳴鼓以戒士衆久乃出戰今武樂故令舞者久而不即

出象武王憂不得衆心也 詠歎之淫液之何也對曰恐不逮事也 詠歎淫液歌遲之也逮及事戎事也 發揚蹈厲之已蚤何也對曰及時事也 時至武事當施也 武坐致右憲左何也對曰非武坐也 言武之事無坐也致謂膝至地也憲讀為軒聲之誤也 聲淫及商何也對曰非武音也 言武歌在正其軍不貪商也時人或說其義為貪商 子曰若非武音則何音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志荒矣 有司典樂者也傳猶說也荒老耄也言典樂者失其說而時人妄說也 子曰唯丘之聞諸萇弘亦若吾子之言也 萇弘周大夫 疏曰恐不

逮事者言欲舞之前有此咏歎淫液之歌者象武王伐紂恐諸侯不至不逮其戰事故歌聲吟咏而歆羨此荅是也初舞之時手足發揚蹈地而猛厲舞初則然故云已蚤及時事也言武王及時伐紂戰事也故發揚象戰此荅非也知非者下云發揚蹈厲是太公之志故知此荅非也致至也軒起也問武人何忽有時而跪以右膝至地而左足仰之何故也對曰非武坐也言致右軒左非是武人之坐言以舞法無坐也此荅亦非知非者以下云武亂皆坐周召之治是武法有坐也非武音也者謂非是武樂之音言武王應天順人不得已而伐之何容有貪商之聲故言非武音此荅是

賓牟賈起免席而請曰夫武之備戒之已久則既聞命矣敢問遲之遲而又久何也

遲之遲謂久立於綴 疏曰賀氏云備戒已久是遲久立於綴亦是遲而久已子

曰居吾語汝夫樂者象成者也總干而山立武王之事也發揚蹈厲太公之志也武亂皆坐周召之治也成謂已成之事總干持盾也山立猶正立也象武王持盾正立待諸侯也發揚蹈厲所以象威武時也武舞象戰鬬也亂謂失行列也失行列則皆坐象周公召公以文止武也且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇成猶奏也每奏武曲一終為一成始奏象觀兵孟津時也再奏象克殷時也三奏象克殷有餘力而反也四奏象南方荆蠻之國侵畔者服也五奏象周公召公分職而治也六奏象兵還振旅也復綴反位止也崇克也凡六奏以克武樂也　正義

曰成謂曲之終成每一曲終成而更奏故云成猶奏也云復綴反位止也者謂最在南第一位初舞之時從此位入北至六成還反此位鄭註以克武樂者克謂克備言六奏其曲則舞樂克備者也

天子夾振之而駟伐盛威於中國也夾振之者王與大將夾舞者振鐸以為節也駟當為四聲之誤也武舞戰象也每奏四伐一擊一刺為一伐牧誓曰今日之事不愆於四伐五伐乃止齊焉

分夾而進事蚤濟也分猶部曲也事猶為也濟成也舞者各有部曲之列又夾振之者象用兵務於早成也

久立於綴以待諸侯之至也象武王伐紂待諸侯也

且女獨未聞牧野之語乎欲語以作武樂之意

武王克殷及商未及下車而封黃帝之後於薊封帝堯之後

於祝封帝舜之後於陳下車而封夏后氏之後於杞投殷之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚使之行商容而復其位庶民弛政庶士倍禄濟河而西馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服車甲衅而藏之府庫而弗復用倒載干戈包之以虎皮將帥之士使為諸侯名之曰建櫜然後天下知武王之不復用兵也散軍而郊射左射貍首右射騶虞而貫革之射息也裨冕搢笏而虎賁之士說劒也

祀乎明堂而民知孝朝覲然後諸侯知所以臣耕籍然後諸侯知所以敬五者天下之大教也食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟也若此則周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎言武遲久為重禮樂

成王時周公作勺勺言勺先祖之道勺讀曰酌勺取也又有房中之樂以歌后妃之德大司樂以樂德教國子公卿大夫之子弟中和祗庸孝友中猶忠和剛柔適也祗敬也庸有常也以樂語教國子興道諷誦

言語興者以善物喻善事道讀作導言古以剴今也倍文曰諷以聲節之曰誦發端曰言答述曰語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武此周所存六代之樂黃帝曰雲門大卷黃帝能成名萬物以明民共財言其德如雲之所出人得以有族類也卷音其爰反以六律六呂五聲八音六舞大合樂以致鬼神祇以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物六律合陽聲者六呂合陰聲者此十二者以銅為管轉而相生黃鍾為首律長九寸各因而三之上生者三分益一分下生者三分去一分焉國語曰律所以立均出度也古者神瞽考中聲而量之度律均鍾言以中聲定律以律立鍾之均也大合樂者謂徧作六代之樂也以冬日至作之致天神人鬼以夏日至作之致地祇物魅動物

羽嬴之屬虞書云夔曰戞擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳凰來儀夔又曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧此其於宗廟九奏而應之乃分樂而序之以祭以享以祀分謂各用一代之樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神以黃鍾之鍾大呂之聲為之均也黃鍾陽聲之首大呂為之合奏之以祀天神尊之也天神五帝及日月星辰王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之孝經說曰王者祭天於南郊就陽位是也乃奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇太蔟陽聲第二者應鍾為之合咸池大咸地祇所祭於北郊謂神州之神及社稷乃奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望姑洗陽聲第三者南呂為之合四望五嶽四鎮四瀆此言祀者司中司命

風師雨師或亦用此樂　乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川　蕤賓陽聲第四者函鍾為之合函鍾亦名林鍾函戶南反　乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣　夷則陽聲第五小呂一名中呂先妣姜嫄履大人跡感神靈而生后稷是周之先母周立廟自后稷為始祖而姜嫄無所配是以特立廟而祭之謂之閟宮　乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖　無射陽聲之下者夾鍾為之合夾鍾一名圜鍾先祖謂先公先王也　凡六樂者文之以五聲播之以八音　六者言其均皆待五聲八音乃成也播之言被也　凡六樂者一變而致羽物及川澤之祇再變而致贏物及山林之祇三變而致鱗物及邱陵之祇四變而致毛物

及墳衍之祇五變而致介物及土祇六變而致象物及天神變猶更也樂成則更奏也此謂大蜡索鬼神而致百物六奏樂而禮畢東方之祭則用太蔟姑洗南方之祭則用蕤賓西方之祭則用夷則無射北方之祭則用黃鍾為均焉每奏有所感致和以來之凡物動敏疾者地祇高下之甚者易致羽物既飛又走川澤有孔竅者蛤蟹走則遲墳衍孔竅則小矣是其所以舒疾之分土祇原隰及平地之神也象物有象在天禮運所謂四靈者麟鳳龜龍是也天地之神四靈之知非德至和則不能至凡樂圜鍾為宮黃鍾為角大蔟為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡

樂函鍾為宮太蔟為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地祇皆出可得而禮矣凡樂黄鍾為宮大呂為角太蔟為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣此三者皆禘大祭也天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主后稷先奏是樂以致其神禮之以玉而祼焉乃後合樂而祭之大傳曰王者必禘其祖之所自出祭法曰周人禘嚳而郊稷謂此祭天圜丘以嚳配之圜鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心為大辰天帝之

明堂函鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位或曰天社在東井輿鬼之外天社地神也黄鍾生於虚危之氣虚危為宗廟以此三者為宫用聲類求之天宫夾鍾陰聲其相生從陽數其陽無射無射上生中吕中吕與地宫同位不用也中吕上生黄鍾黄鍾下生林鍾林鍾地宫又不用林鍾上生太蔟太蔟下生南吕南吕與無射同位又不用南吕上生姑洗地宫林鍾林鍾上生太蔟太蔟下生南吕南吕上生姑洗人宫黄鍾黄鍾下生林鍾林鍾地宫又辟之林鍾上生太蔟太蔟下生南吕南吕與天宫之陽同位又辟之南吕上生姑洗姑洗南吕之合又辟之姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓地宫林鍾之陽也又辟之蕤賓上生大吕凡五聲宫之所生濁者為角清者為徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也鄭司農云靁鼓靁鼗皆謂大面有革可撃者也雲和地名也靈鼓靈鼗四面路鼓路鼗二面九德之歌春秋傳所謂水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三

事六府三事謂之九功九功之德皆可歌也謂之九歌也康成謂靁鼓靁鼗八面靈鼓靈鼗六面路鼓路鼗四面孤竹竹特生者孫竹竹枝根之末生者陰竹生於山北者雲和空桑龍門皆山名九磬讀當為大韶字之誤也

凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之即聽其聲具陳次之以知完不王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏帥國子而舞大饗不入牲其他皆如祭祀大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞王大食三宥皆令奏鐘鼓王師大獻則令奏愷樂凡日月食四鎮五嶽崩大傀異烖諸侯薨令去樂大札大凶大烖

大臣死凡國之大憂令弛縣凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲大喪涖廞樂器及葬藏樂器亦如之

子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所魯哀公十一年冬孔子自衛反魯是時周禮在魯然詩樂亦頗殘闕失次孔子周流四方參互考訂以知其說晚知道終不行故歸而正之

子語魯太師樂曰樂其可知也始作翕如也從之純如也皦如也繹如也以成語告也太師樂官名時音樂廢缺故孔子教之翕合也縱放也純和也皦明也繹相續不絕也成樂之一終也謝氏曰五音六律不具不足以為樂翕如言其

合也五音合矣清濁高下如五味相濟而後和故曰純如合而和矣欲其無相奪倫故曰皦如然豈宮自宮而商自商乎不相反而相連如貫珠可也故曰繹如也以成

子曰師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉師摯魯樂師名摯也亂樂之卒章也史記曰關雎之亂以為風始洋洋美盛意孔子自衛反魯而正樂適師摯在官之初故樂之美盛如此也

太師摯適齊太師魯樂官之長摯其名也亞飯干適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦亞飯以下以樂侑食之官白虎通曰王者平旦食晝食餔食莫食凡四食諸侯三飯大夫再飯故魯之樂官自亞飯以下蓋三飯也干繚缺皆名也鼓方叔入於河

鼓擊鼓者方叔名河河内播鼗武入於漢少師陽擊磬襄入於海少師樂官之佐陽襄二人名襄即孔子所從學琴者海海島也此記賢人之隱遁以附前章

張子曰周衰樂廢夫子自衛反魯一嘗治之其後伶人賤工識樂之正及魯益衰三桓僭妄自太師以下皆散之四方逾河蹈海以避亂聖人俄頃之助功化如此如有用我期月而可豈虛語哉

鄭衛之音亂世之音也比於慢矣比猶同也桑閒濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止

也濮水之上地有桑間者亡國之音於此水出也昔殷紂使師延作靡靡之樂已而自沉於濮水後衛靈公將之晉舍濮水之上夜半聞鼓琴之聲問左右皆對曰不聞乃名師涓聽而寫之至晉見平公公享之靈公曰令者聞新聲請奏之即命師涓坐師曠之旁援琴鼓之未終師曠止之曰此亡國之聲昔師延所作也與紂為靡靡之樂武王伐紂師延東走自投濮水之中故聞此聲必於濮水之上聞之也

右周室既衰雅樂漸廢淫聲迭起夫子欲起而正之而不得其位以行其志然當時雖以優伶賤工猶有所守而不輕為流俗所移如師曠止濮上之音摯干而下至逾河蹈海以避世者必以不能諧

世俗之樂故也

魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則唯恐臥聽鄭衛之音則不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也魏文侯晉大夫畢萬之後僭諸侯者也端元衣也古樂先王之正樂也子夏對曰今夫古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子於是語於是道古修身及家平均天下此古樂之發也旅猶俱也俱進俱退言其齊一也和正以廣無姦聲也會猶合也皆也言衆待擊鼓乃作周禮太師

職曰大祭祀師瞽登歌合奏擊拊下管播樂器合奏鼓棟文謂鼓也武謂金也相即拊也亦以節樂拊者以韋為表裝之以糠糠一名相因以名焉今齊人或謂糠為相雅亦樂器名也狀如漆筩中有椎夫音扶下同廣如字舊古曠反匏白交反笙音生簧音黄拊音撫注同復音伏相息亮反注同節拊也以韋為之實之以糠王云輔相也今夫新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止及優侏儒獶雜子女不知父子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也俯猶曲也言不齊一也濫濫竊也溺而不止聲淫亂無以治之獶獮猴也言舞者如獮猴戲也亂男女之尊卑獶或為優獶乃刀反獮猴依字亦作猱今君之所問者樂也所好者音也夫樂者與音相近而

不同言文侯好音而不知樂也鏗鏘之類皆為音應律乃為樂好呼報反注同近附近之近與如字

鏗苦更反鏘七羊反又七衡反文侯曰敢問如何欲知音樂異意子夏對曰夫古者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疢不作而無妖祥此之為大當然後聖人作為父子君臣以為紀綱紀綱既正天下大定天下大定然後正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音德音之謂樂當謂樂不失其所當丁浪反詩云莫其德音其德克明克明克類克長克君王此大邦克順克俾比于文王其德靡悔既受

帝祉施于孫子此之謂也此有德之音所謂樂也德正應和曰莫照臨四方曰明朝覲無私曰類教誨不倦曰長慶賞刑威曰君慈和徧服曰順俾當為比聲之誤也擇善從之曰比施延也言文王之德皆能如此故受天福延於後世也今君之所好者其溺音乎言無文王之德則所好非樂也文侯曰敢問溺音何從出也玩習之久不知所由出也玩又作翫音五換反子夏對曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖辟喬志此四者皆淫於色而害於德是以祭祀弗用也言四國皆出此溺音濫濫竊姦聲也燕安也春秋傳曰懷與安實敗名趨數讀為促速聲之誤也煩勞也祭祀者不用淫樂詩云肅雍

和鳴先祖是聽夫肅肅敬也雝雝和也夫敬以和何事不行言古樂敬且和故無事而不用溺音無所施為人君者謹其所好惡而已矣君好之則臣為之上行之則民從之詩云誘民孔易此之謂也誘進也孔甚也言民從君所好惡進之於善無難易以豉反然後聖人作為鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也六者為本以其聲質也椌楬謂柷敔也壎篪或為簨虡椌苦江反柷也楬苦瞎反敔也然後鐘磬竽瑟以和之干戚旄翟以舞之此所以祭先王之廟也所以獻酬酳酢也所以官序貴賤各得其宜也

所以示後世有尊卑長幼之序也官序貴賤謂尊卑樂器列數有差次

鐘聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思武臣號號令所以警衆也橫充也謂氣作充滿也號胡到反橫古曠反充也

石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣石聲磬磬當為罄字之誤也辨謂分明於節義罄口挺反一音口定反聽磬口定反疆居良反不是疆字

絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣廉廉介也

竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣濫之意猶擥聚也會猶聚也聚或為

最濫力敢反鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣聞讙囂則人意動作讙或為歡動或為勲君子之聽音非聽其鏗鏘而已也彼亦有所合之也以聲合成已之意

孟子見梁惠王曰王嘗語莊子以好樂有諸王變乎色曰寡人非能好先王之樂也直好世俗之樂耳莊暴齊臣變色者慚其好之不正也曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今之樂猶古之樂也庶幾近辭也令樂世俗之樂古樂先王之樂曰可得聞歟

曰獨樂樂與人樂樂孰樂曰不若與人曰與少樂樂與衆樂樂孰樂曰不若與衆獨樂不若與人與少樂不若與衆亦人之常情臣請為王言樂此以下皆孟子之言今王鼓樂於此百姓聞王鐘鼓之聲管籥之音舉疾首蹙頞而相告曰吾王之好鼓樂夫何使我至於此極也父子不相見兄弟妻子離散今王田獵於此百姓聞王車馬之音見羽旄之美舉疾首蹙頞而相告曰吾王之好田獵夫何使我至於此極也父子不相見兄弟妻子離散此無他

不與民同樂也鍾鼓管籥皆樂器也舉皆也疾首頭痛也蹙聚也頞頞也人憂戚則蹙其額極窮也羽旄旌屬不與民同樂謂獨樂其身而不恤其民使之窮困也今王鼓樂於此百姓聞王鍾鼓之聲管籥之音舉欣欣然有喜色而相告曰吾王庶幾無疾病與何以能鼓樂也今王田獵於此百姓聞王車馬之音見羽旄之美舉欣欣然有喜色而相告曰吾王庶幾無疾病與何以能田獵也此無他與民同樂也與民同樂者推好樂之心以行仁政使民各得其所也今王與百姓同樂則王矣好樂而能與百姓同之則天下之民歸之矣所謂齊

其庶幾者如此

范氏曰戰國時民窮財盡人君獨以南面之樂自奉其身孟子切於救民故因齊王之好樂開導其善心深勸其與民同樂而謂今樂猶古樂其實今樂古樂何可同也但與民同樂之意則無古今之異耳若必欲禮樂治天下當如孔子之言必用韶舞以放鄭聲蓋孔子之言為邦之正道孟子之言救時之急務所以不同楊氏曰樂以和為主使人

聞鐘鼓管籥之聲而疾首蹙頞則雖奏以咸英韶頀無補於治也故孟子告齊王以此姑正其本而已

按春秋時雖伶官猶以姦聲淫樂為可恥而戰國之際則時君直以世俗之樂為可好蓋世變於是愈下矣然去之百世之後先王之古樂絶響而聖賢之格言猶存深思而熟翫之猶可以得流風遺韻之髣髴也故以子夏孟子之說繼夫子論樂之

後

秦始皇平天下六代廟樂唯韶武存焉二十六年改周大武曰五行房中曰壽人衣服同五行樂之色

二世尤以鄭衞之音為娛丞相李斯進諫曰放棄詩書極意聲色祖伊所以懼也輕積細過恣心長夜紂所以亡也趙髙曰五帝二王樂各殊名示不相襲朝廷下至人民得以接歡喜合殷勤非此和說不通解澤不流亦各一世之化度時之樂何必華山之騄耳而后行遠乎

二世然之

右太史公樂書所述如此如李斯進諫之言殊與其素論相反蓋焚經滅籍者李斯之說也恣情縱欲者趙高之說也二論相須以相成而始皇之所謂貽謀二世之所謂善繼同此一道耳斯既進邪說以媚始皇而復欲持正論以抗高猶勸人以飲而復咎其醉也豈不愚哉

漢興樂家有制氏魯人善樂事以雅樂聲律世世在太樂官

但能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義鏗鏘金石之聲高祖時叔孫通因秦樂人制宗廟樂太祝迎神於廟門奏嘉至猶古降神之樂也皇帝入廟門奏永至以為行步之節猶古采齊肆夏也歌樂逸詩在乾豆上奏登歌乾豆脯羞之屬獨上歌不以筦弦亂人聲欲在位者徧聞之猶古清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂叔孫通所奏作美神明既饗也皇帝就酒東廂坐定奏永安之樂美禮已成也又有房中祠樂高祖唐山夫人所作也高祖姬也姓唐山周有房

中樂至秦名曰壽人凡樂樂其所生禮不忘本高祖樂楚聲故房中樂楚聲也帝既定天下過沛與故人父老相樂醉酒歡哀作風起之詩令沛中僮兒百二十人習而歌之帝崩令沛得以四時歌舞宗廟令歌兒習以相和嘗以百二十人為員

六年又作昭容樂禮容樂昭容者猶古之昭夏也主出武德舞言昭容樂生於武德舞也禮容者主出文始五行舞舞入無樂者將至至尊之前不敢以樂也出用樂者言舞不失

節能以樂終也大抵皆因秦舊事焉

孝惠二年使樂府令夏侯寛備其簫筦更名曰安世樂孝景元年詔高皇帝廟奏武徳文始五行之舞孝惠廟奏文始五行之舞孝文廟奏昭武文始五行之舞武徳舞者高祖四年作以象天下樂已行武以除亂也文始舞者曰本舜招舞也高祖六年更名曰文始以示不相襲也五行舞者本周舞也秦始皇二十六年更名曰五行也四時舞者孝文所作以示天下之安和蓋樂已所

自作明有制也樂先王之樂明有法也孝景采武德舞以為昭德以尊太宗廟武帝定郊祀之禮乃立樂府樂府之名始此至哀帝而罷之 采詩夜誦采詩依古遒人徇路采取百姓謳謡以知政教得失也夜誦者其言辭或祕不可宣露故於夜中諷誦也 有趙代秦楚之謳以李延年為協律都尉多舉司馬相如等數十人造為詩賦略論律吕以合八音之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉圜丘使童男女七十人俱歌昏祠至明

時夔臣李延年以好音見上善之下公卿議曰民間

祠有鼓舞樂今郊祀而無樂豈稱乎公卿曰古者祠天地皆有樂而神祇可得而禮或曰泰帝使素女鼓五十弦琴瑟悲帝禁不止故破其瑟為二十五弦於是塞南越禱祠泰一后土始用樂舞益召歌兒作二十五弦及空侯瑟自此起

河間獻王有雅材以為治道非禮樂不成因獻所集雅樂天子下大樂官常存肄之歲時以備數然不常御常御及郊廟皆非雅聲然詩樂施於後嗣猶得有

所祖述

班孟堅曰昔殷周之雅頌廼上本有娀姜嫄卨稷始生元王公劉古公泰伯王季姜太妊太姒之德乃及成湯文武受命武丁成康宣王中興下及輔佐阿衡周召太公申伯召虎仲山甫之屬君臣男女有功德者靡不褒揚功德既信美矣褒揚之聲盈乎天地之間是以光名著於當世遺譽垂於無窮也今漢郊廟詩樂未有祖宗之事八音調均又

不協於鍾律而內有掖庭才人外有上林樂皆以

鄭聲施之於朝廷

孝宣采昭德舞為盛德詔世宗孝武廟奏盛德文始四

時五行之舞其後諸帝廟皆常奏文始四時五行之舞

本始四年詔樂府減樂人

神爵五鳳之間天下殷富數有嘉應上頗作歌詩欲

興協律之事丞相魏相奏知音善鼓雅琴者渤海趙

定梁國龔德皆名見待詔

元帝多材藝善史書鼓琴瑟吹洞簫自度曲被歌聲分寸節度窮極窈眇

帝被疾不親政事留好音樂或置鼙鼓殿下天子自臨軒檻上隤銅圜以擿鼓聲中嚴鼓之節後宮及左右習知音者莫能為而定陶王亦能之上數稱其材史丹進曰凡所謂材者敏而好學溫故知新皇太子是也若乃器人於絲竹鼓鼙之間則是陳惠李微人二皆黄門鼓吹高於匡衡可相國也上笑

成帝時謁者常山王禹世受河間樂能說其義其弟子宋曅等上書言之下大夫博士平當等考試

當以為漢承秦滅道之後賴先帝聖德博受兼聽修廢官立太學河間獻王聘求幽隱修興雅樂以助化時大儒公孫弘董仲舒等皆以為音中正雅立之大樂春秋鄉射作於學官希闊不講師古曰講謂論習也故自公卿大夫觀聽者但聞鏗鏘不曉其意而欲以風諭衆庶其道無由師古曰風化也是以行之百有餘年德化至今

未成宋曄等習孤學大指歸於興助教化衰微之學興廢在人宜領屬雅樂以繼絶表微師古曰表顯也孔子曰人能弘道非道弘人河間區區小國藩臣以好學修古能有所存師古曰存意於禮樂民到於今稱之況於聖主廣被之資師古曰被猶覆也音皮義反修起舊文放鄭近雅述而不作信而好古於以風示海内揚名後世誠非小功小美也事下公卿以為久遠難分明當議復寢

哀帝時詔罷樂府官郊祭樂及古兵法武樂在經非鄭

衛之樂者條奏別屬他官

時鄭聲尤甚黃門名倡丙彊景武之屬富顯於世貴戚五侯定陵富平外戚之家（五侯王鳳以下定陵淳于長富平張放）淫侈過度至與人主爭女樂帝自為定陶王時疾之又性不好音及即位下詔曰惟世俗奢泰文巧而鄭衛之聲興夫奢泰則下不孫而國貧（師古曰孫讀為遜）文巧則趨末背本者衆（師古曰趨讀曰趨趨嚮也）鄭衛之聲興則淫辟之化流而欲黎庶敦朴家給猶濁其源而求其清流豈

不難哉孔子不云乎放鄭聲鄭聲淫其罷樂府官郊祀樂及古兵法武樂在經非鄭衛之樂者條奏别屬他官丞相孔光大司空何武奏郊祭樂人員六十二人給祠南北郊大樂鼓員六人嘉至鼓員十人邯鄲鼓員二人騎吹鼓員三人江南鼓員二人淮南鼓員四人巴渝鼓員三十六人師古曰巴巴人也渝渝人也當高祖初為漢王得巴渝人並趫捷善鬬與之定三秦因存其武樂也巴渝之樂因此始也巴即今之巴州渝即今之渝州各其本地歌鼓員二十四人楚嚴鼓員一人梁皇鼓員四人

臨淮鼓員三十五人兹邡鼓員三人晉灼曰邡音方凡鼓十二員百二十八人朝賀置酒陳殿下應古兵法外郊祭員十二人諸族樂人兼雲招給祠南郊用六十七人師古曰招讀與翹同兼給事雅樂用四人夜誦員五人剛別柎員二人給盛德師古曰剛及別柎皆鼓名也柎音膚主調篪員二人師古曰篪以竹為之七孔亦笛之類也音池聽工以律知日冬夏至一人鐘工磬工簫工員各一人僕射二人主領諸樂人皆不可罷竽工員三人一人可罷師古曰竽笙類也三十六簧音于琴

工員五人三人可罷柱工員二人一人可罷師古曰柱工主箏瑟之柱者 絙弦工員六人四人可罷師古曰弦琴瑟之弦絙言主糾合作之也鄭四會員六十二人一人給事雅樂六十一人可罷張瑟員八人七人可罷安世樂鼓員二十人十九人可罷沛吹鼓員十二人族歌鼓員二十七人陳吹鼓員十三人商樂鼓員十四人東海鼓員十六人長樂鼓員十三人師古曰縵樂雜樂也音漫凡鼓八員一百二十八人朝賀置酒陳前殿房中不應經法治竽員五人楚

鼓員六人常從倡三十人常從象人四人孟康曰象人若今戲蝦魚獅子者也韋昭曰著假面者也師古曰孟說是詔隨常從倡十六人秦倡員二十九人秦倡象人員三人詔隨秦倡一人雅大人員九人朝賀置酒為楚樂四會員十七人巴四會員十二人銚四會員十二人李奇曰疑是𧨏韋昭曰銚國名音銚師古曰韋說是也銚音姚齊四會員十九人蔡謳員三人齊謳員六人竽瑟鐘磬員五人皆鄭聲可罷師學百四十二人其七十二人給大官挏馬酒李奇曰以馬乳為酒撞挏乃成也師古曰挏音動馬

酪味如酒飲之亦醉故呼馬酒其七十人可罷大凡八百二十九人其三百八十八人不可罷可領屬大樂其四百四十一人不應經法或鄭衛之聲可罷奏可然百姓漸漬日久又不制雅樂相變豪富吏民湛沔自若湛讀沈又耽

平帝元始元年放鄭聲

五年召天下通知鍾律者

世祖建武十三年四月耿弇罷益州傳送公孫述瞽師郊廟樂器葆車輿輦於是法物始備隴蜀平後乃增廣

郊祀凡樂奏青陽朱明西皓元冥及雲翹育命舞其後登封泰山北郊祀后土用樂皆如南郊

明帝永平三年博士曹充上言漢再受命宜興禮樂引尚書璇璣鈐曰有帝漢出德洽作樂名予乃詔改大樂官曰大予樂詩曲操以俟君子自是樂凡四品一曰大予樂郊廟上陵諸食舉之二曰周頌雅樂辟雍饗射六宗社稷用之三曰黄門鼓吹樂天子宴樂羣臣用之四曰短簫鐃樂軍中用之即凱歌也又采百官詩頌以為登歌

其後章帝親著歌詩四章列在食舉又制雲臺十二門詩各以其月祀而奏之

熹平四年中出雲臺十二門新詩下大予樂官習誦被聲與舊詩並行撰録以成樂志

大予樂令掌伎樂凡國祭祀掌請奏樂及大饗用樂掌其陳序

十月烝祭光武廟初奏文始五行武徳之舞光武草創禮樂未備令始奏之既而公卿奏議世祖廟登歌八佾舞功名東平王

蒼議以為漢制舊典宗廟各奏其樂不皆相襲以明功德高皇帝除殘賊有天下作武德之舞孝文躬行節儉除刑施澤景帝制昭德之舞孝武開地置郡威震海外宣帝制盛德之舞光武皇帝受命中興撥亂反正宇内治平方外震服修建三雍肅穆典祀功德巍巍比隆前代樂名宜曰大武之舞宗文始五行武德之舞為之

章帝即位太尉趙熹奏孝明皇帝功德茂盛宜上尊號曰顯宗四時祫食於世祖廟奏武德文始五行之舞東

平王蒼上言昔孝文廟樂曰昭德之舞孝武廟樂曰盛德之舞今皆袷食於髙廟昭德之舞不進與髙廟同樂令孝明皇帝在世祖廟當用樂盛德之樂無所施如自立廟作武德之舞從之

建初五年始行十二月迎氣樂立春之日迎春於東郊歌青陽八佾舞雲翹之舞立夏之日迎夏於南郊歌朱明八佾舞雲翹之舞先立秋十八日迎黄靈於中兆歌朱明八佾舞雲翹育命之舞立秋之日迎秋於西郊歌

西晧八佾舞育命之舞立冬之日迎冬於北郊歌元冥八佾舞育命之舞祭祀志又獻帝起居注曰建安八年公卿迎氣北郊始復用八佾皇覽曰迎禮春夏秋冬之樂又順天道天子迎春於東堂唱之以角舞之以羽翟此迎春之樂也迎夏於南堂唱之以徵舞之以鼓鞉此迎夏之樂也迎秋於西堂唱之以商舞之以干戚此迎秋之樂也迎冬北堂唱之以羽舞之以干戈此迎冬之樂

馬防上言聖人作樂所以宣氣致和順陰陽也臣愚以為可因歲首發太蔟之律奏雅頌之音以迎和氣時以作樂器費多遂獨行十二月迎氣樂也

和帝即位有司奏上尊章帝廟曰肅宗共進武德之舞

制可

順帝陽嘉二年十月庚午行禮辟雍奏應鍾始復黄鍾

樂器隨月律（喪紀云初隨月律作應鍾）

諸行出入皆鳴鍾作樂其有災眚有他故若求雨止

雨皆不鳴鍾不作樂（行謂乘輿出入也）

獻帝建安八年公卿初迎冬於北郊總章始復備八佾

舞因亂久廢令復見之自東京大亂絶無金石之樂樂章亡缺不可復知

魏武帝平荆州獲杜夔善八音常為漢雅樂郎尤悉樂事於是使創定雅樂時又有散騎郎鄧静尹商善調雅樂歌師尹商能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅能暁知先代諸舞夔悉領之遠考經籍近采故事考會古樂始設軒懸鐘磬復先代古樂自夔始也而柴玉左延年之徒妙善鄭聲被寵唯夔好古存正

文帝受禪後改漢巴渝舞曰昭武舞改安世樂曰正始樂嘉至樂曰迎靈樂武德樂曰武頌樂昭容樂曰昭業

樂雲翹舞曰鳳翔舞育命舞曰靈應舞武德舞曰舜頌舞正始舞曰大韶舞五行舞曰大武舞其衆歌詩多則前代之舊使王粲改作登歌安世及巴渝詩而已

明帝太和初詔曰凡音樂以舞為主自黄帝雲門以下至於周大武皆太廟舞名也然則其所司之官皆曰大樂所以總領諸物不可以一物為名樂官自如故為大樂大樂漢書舊名後漢依讖改為大予樂官至是改復舊於是公卿奏今請太祖武皇帝樂宜曰武始之舞武

神武也武又跡也言神武之始又王跡所起也高祖文皇帝宜曰咸熙之舞咸皆也熙興也言應受命之運天下由之皆興也夫歌以詠德舞以象事於文文武為斌臣等謹製樂舞名章斌之舞所以章明聖德令有事於天地宗廟則此三舞宜並以薦享及臨朝大享並宜舞之臣等思惟二舞宜有總名可名大鈞之樂鈞平也言大魏三代同功以至崇平也侍中繆襲又奏安世歌本漢時歌名今詩非往歌之文則宜變改安世樂猶同房中之樂

也徃昔議者以房中歌后妃之徳以風天下正夫婦焉宜改安世之名而為正始之樂襲又省安世歌詩有后妃之義方今享先祖恐失禮意可改安世歌曰享神歌奏可文帝巳改安世為正始而襲至是又改為享神王肅議高皇至高祖文昭廟皆宜兼用先代及武始大鈞之舞按漢時有短簫鐃歌之樂其曲有朱鷺思悲翁艾如張上之回雍離戰城南巫山高上陵將進酒君馬黄芳樹有所思雉子班聖人出上雅臨高臺遠如期石留

務成元雲黃雀釣竿等曲列於鼓吹多序戰陣之事及魏受命改其十二曲使繆襲為詞述以功德言代漢之意

文獻通考卷一百二十八

文獻通考卷一百二十九

鄱陽馬端臨貴與著

樂考二

歷代樂制

晉武帝初郊廟明堂禮樂權用魏儀葢遵周室肇稱殷禮之義但改樂章而已使傅元為詞又令荀勗張華夏侯湛成公綏等各造郊廟諸樂歌詞

九年荀勗以杜夔所製律呂校太樂總章鼓吹八音與律呂乖錯依古尺作新律呂以調聲韻律成遂頒下太常使太樂總章鼓吹清商施用隋平陳獲宋齊舊樂詔於太常置清商署以管之蓋采此為名求得陳太樂令蔡子元于普明等復居其職荀勗遂典知樂事啓朝士解音者共掌之使郭夏宋識等造正徳大悅二舞其樂章亦張華所作又改魏昭武舞曰宣武舞羽籥舞魏作武始咸熙章斌三舞皆執羽籥曰宣文舞傅元又作先農先蠶歌詩

咸寧元年詔定祖宗之號而廟樂同用正德大悅之舞

自武帝受禪命傅元改漢鼓吹鐃歌還為二十二曲述以功德代魏鼓角橫吹曲按周禮以鼖鼓鼓軍事說者云蚩尤氏帥魑魅與黄帝戰於涿鹿帝乃命吹角為龍吟以禦之其後魏武北征烏丸越沙漠而軍士多思於是減為半鳴而尤更悲矣胡角者以應胡笳之聲後漸用之横吹有雙角即胡樂也張騫入西域傳其法於西京唯得摩訶兜勒一曲李延年因胡曲更造新聲二十八解乘輿以為武樂後漢以給邊將和帝時萬人將軍

得之魏晉以來二十八解不復具存用者有黃鶴隴頭出關入塞折楊柳黃覃子赤之楊望行人十曲
懷帝永嘉之末伶官樂器皆沒於劉石至江左初立宗廟尚書下太常祭祀所用樂名太常賀循答云魏氏增損漢樂以為一代之禮未審大晉樂名所以為異遭離喪亂舊典不存然此諸樂皆和之以鐘律文之以五聲詠之以歌詞陳之於舞列宮懸在庭琴瑟在堂八音迭奏雅樂並作登歌下管各有常詠周人之舊也自漢以

來依於此禮自造新詩而已舊京荒廢今既散亡音韻曲折又無識者張華曰漢氏所用文句長短不齊蓋以歌詠絃節本有循而識樂知音足以制聲度曲二代三京襲而不變則於今難以意言於時以無雅樂器及伶人省大樂并鼓吹令是後頗得登歌食舉之樂猶有未備

明帝大寧末又詔阮孚等損益之

成帝咸和中乃復置太樂官以戴綬為令鳩集遺逸而尚未有金石也初荀勗既以新律造二舞又更修正鍾

磬未竟而勗薨惠帝元康三年詔其子黄門郎藩修定金石以施郊廟尋遇喪亂遺聲舊制莫有記者庾亮為荆州與謝尚共為朝廷修復雅樂亮尋薨庾翼桓温等事軍旅樂器在庫遂至朽壞焉及慕容儁平冉閔兵戈之際而鄴下樂人頗有來者謝尚時鎮壽陽於是採拾樂人以備太樂并製石磬雅樂始頗具而王猛平鄴慕容氏所得樂聲又入關右孝武太元中破苻堅獲其樂工楊蜀等閑習舊樂於是四廂金石始備焉乃使曹毗

王珣等增造宗廟歌詩然郊祀遂不設樂
宋武帝永初元年有司奏皇朝肇建廟祀廟設雅樂乃晉樂也太常鄭鮮之等各撰立新歌黄門侍郎王韶之撰歌辭七首並令施用十二月又奏依舊正朝設樂改太樂諸歌辭時王韶之又撰二十二章改正德舞曰前舞大悅舞曰後舞
文帝元嘉九年太樂令鍾宗之更調金石至十四年治書令史奚縱又改之二十年南郊始設登歌詔顔延之

造歌詩廟舞猶闕

孝武孝建元年有司奏前殿中曹郎荀萬秋議郊廟宜設樂於是使內外博議竟陵王誕等並同萬秋議建平王宏議以凱容為韶舞宣烈為武舞祖宗廟樂總以德為名章皇太后惟奏文樂永至等樂仍舊皇帝祠南郊及廟迎神送神並奏四夏皇帝入廟門奏永至皇帝南郊初登壇及廟門中詣東壁奏登歌其初獻奏凱容宣烈之舞終獻奏永安之樂郊廟同孝武又使謝莊造郊

廟舞樂明堂諸樂歌辭二年有司又奏先郊廟舞樂皇帝親奉初登壇及入廟詣東壁並奏登歌不及三公行事左僕射建平王宏重議公卿行事亦宜奏登歌有司又奏元會及二廟齋祠登歌依舊並於殿庭設作廟祠依新儀注登歌人上殿絃管住下令元會登歌人亦上殿歌絃管住下按廢帝元徽五年大樂雅鄭共千餘人後堂雜伎不在其數

齊武帝建元二年有司奏郊廟雅樂歌辭舊使學士博

士撰搜簡採用參議太廟登歌宜用司徒褚淵辭餘悉用黄門郎謝超宗辭超宗所撰多删顔延之謝莊辭以為新曲其太廟二室及郊配辭並尚書令王儉所作其祀南郊羣臣出入奏肅咸之樂牲出入奏引牲之樂薦籩豆呈毛血奏嘉薦之樂迎送神奏昭夏之樂皇帝入壇東門奏永至之樂升壇奏登歌初獻奏文德宣烈之樂次奏武德宣烈之樂太祖皇帝配享奏高德宣烈之樂飲福酒奏嘉胙之樂就燎位奏昭遠之樂還便殿奏

休和之樂還北郊初獻奏地德凱容之樂次奏昭德凱容之樂瘞埋奏肆幽之樂餘樂並與南郊同明堂初獻奏凱容宣烈之樂賓出入及餘樂與南北郊同祠廟皇帝入廟門奏永至之樂太祝祼地奏登歌諸皇祖各奏凱容帝還東壁上福酒奏永胙送神奏肆夏其羣臣出入牲出入薦毛血迎神詣便殿並與南郊明堂同太祖神室奏高德宣烈之樂穆后神室奏穆德凱容之樂高宗神室奏明和凱容之樂四年籍田詔驍騎將軍江淹

造籍田歌二章

六年制位未登黃門郎不得畜女妓黃門班在五品

明帝建武二年雩祭明堂用謝朓造辭

梁武帝思弘古樂天監元年下詔求學術通明者皆陳所見時對樂者七十八家咸言樂之宜改不言改樂之法帝素善音律遂自制四器名之為通以定雅樂莫不知韻語在制造篇中初齊永明中舞人所冠幘並簪筆武帝曰筆笏蓋以記事受言舞不受言何事簪筆豈有身服朝

衣而足綦譏屨綦音忌於是去箏乃定郊禋宗廟及三朝之雅樂以武舞為大壯舞取易云大者壯也正大而天地之情可見也以文舞為大觀舞取大觀在上觀天之神道而四時不忒也國樂以雅為稱取詩序云言天下之事形四方之風謂之雅雅者正也止乎十二則天數也乃去階步之樂增徹食之雅焉皇帝出入宋孝武孝建二年起居注奏永至齊及梁初亦同至是改為皇雅取詩皇矣上帝臨下有赫也二郊太廟同用皇太子出

入奏允雅取詩君子萬年永錫爾允王公出入奏寅雅取尚書周官貳公弘化寅亮天地也上壽酒奏介雅取詩君子萬年介爾景福也食舉奏需雅取易雲上於天需君子以飲食宴樂也徹饌奏雍雅取禮記大饗客出以雍徹也並三朝用之牲出入宋廢帝元徽二年儀注奏引牲齊及梁初亦同至是改為滌雅取禮記帝牛必在滌三月也薦毛血宋元徽三年儀注奏嘉薦至是改為牷雅取左氏傳牲牷肥腯北郊明堂太廟並同用降

神及迎送宋元嘉三年儀注奏昭夏齊及梁初亦同至是改為誠雅取尚書至誠感神皇帝飲福酒宋元嘉三年儀注奏嘉胙至齊不改梁初改為永胙至是改為獻雅取禮記祭統尸飲五洗玉爵獻卿令之福酒亦古獻之義也北郊明堂太廟同用就燎位宋元嘉三年儀注奏昭遠及齊不改就埋位齊永明六年儀注奏隸幽至是燎埋俱奏禋雅取周禮大宗伯以禋祀昊天上帝也衆官出入宋元嘉三年儀注奏肅咸齊及梁初亦同至

是改為俊雅取禮記司徒選士之秀者而升之於學曰俊士也二郊太廟明堂三朝同用焉其辭並沈約所製也是時禮樂制度粲然有序鼓吹齊宋並用漢制曲又充庭用十六曲武帝乃去其四曲留其十二合四時也更製新歌以述功德天監七年將有事於太廟詔曰禮云齋日不樂今親奏始出宮振作鼓吹外可詳議八座丞郎參議請輿駕始出鼓吹從而不作還宮如常儀帝從之遂以定制初武帝之在雍鎮有童謠云襄陽白銅

蹄反縛揚州兒識者言曰銅謂金蹄謂馬也白金色及義師之興實以鐵騎揚州之士皆面縛果如謠言故即位之後更造新聲帝自為之詞三曲又令沈約為三曲以被管絃帝既篤敬佛法又制善哉大樂大勸天道仙道神王龍王滅過惡除愛水斷苦輪等十篇名為正樂皆述佛法又有法樂童子倚歌梵唄設無遮大會則為之其後臺城淪沒自此樂府不修風雅咸盡矣及王僧辨破侯景諸樂並在荊州經亂工器頗闕

元帝詔有司補綴纔備荆州陷没周人初不知採用工人有音者並入關中隨例多没為奴婢

陳初武帝詔求宋齊故事太常卿周弘讓奏曰齊氏承宋武用元徽舊式宗祀朝饗奏樂俱同唯北郊之禮頗有增益皇帝入壝門奏永至飲福酒奏嘉胙太尉亞獻奏凱容埋牲奏隷幽帝還便殿奏休成衆官出入並奏肅咸此乃元徽所闕永明六年之所加也唯送神之樂宋孝建二年秋起居注云奏肆夏齊永明中改奏昭夏

帝遂依之是時並用梁樂唯改七室舞辭

文帝天嘉元年始定圜丘明堂及宗廟樂都官尚書到仲舉奏衆官出入皆奏肅咸牲出入奏引犧薦毛血奏嘉薦迎送神奏昭夏皇帝入壇奏永至皇帝升陛奏登歌皇帝初獻及太尉亞獻光祿勲終獻並奏宣烈皇帝飲福酒奏嘉胙就燎位奏昭遠還便殿奏休成

宣帝大建元年定三朝之樂採梁故事奏相和五引各隨王月祠用宋曲宴准梁樂蓋取人神不雜也五年奏

尚書左丞劉平儀曹郎張崖定南北郊及明堂儀注改
天嘉中所用齊樂盡以韶為名工就位定協律校尉舉
麾太樂令跪贊云奏懋韶之樂降神奏通韶牲入出奏
潔韶帝入壇及還便殿奏穆韶帝初再拜舞七德工執
竿楯曲終復綴出就懸東繼舞九序工執羽籥獻爵於
天神及太祖之座奏登歌帝飲福酒奏嘉韶就燎位奏
報韶至六年十一月侍中尚書左僕射徐陵儀曹郎中
沈罕奏來年元會儀注先會一日太樂展宮懸高絙五

案於殿庭客入奏相和五引帝出黄門侍郎指麾於殿上掌固應之舉於階下奏康韶之樂詔延王公譙登奏變韶奉珪璧訖初引下殿奏亦如之帝興入便殿奏穆韶更衣又出奏亦如之帝舉酒奏綏韶進膳奏侑韶帝御茶果太常丞跪請進舞七德繼之九序其鼓吹雜伎取晉宋之舊微更附益

後主嗣位沉荒於酒視朝之外多在宴筵尤重聲樂遣宮女習北方簫鼓謂之代北酒酣則奏之又於清樂中

造黄鸝留及玉樹後庭花金釵兩臂垂等曲與幸臣製其歌詞綺艷相高極於輕蕩男女唱和其音甚哀後魏道武皇帝定中山獲其樂懸未遑創改因時而用之代歴分崩頗有遺失

天興元年冬詔尚書吏部郎鄧彦海定律吕協音樂及追尊曽祖祖考諸帝樂用八佾舞皇始舞皇始舞道武所作也以明開大始祖之業後更製宗廟皇帝入廟門奏王夏太祝迎神於廟門奏迎神曲由古降神之樂乾

豆上奏登歌由古清廟之樂曲終下奏神祚嘉神明之饗也皇帝行禮七廟奏陞步以為行止之節皇帝出門奏總章次奏八佾舞次奏送神曲道武初冬至祭天於南郊圜丘樂用皇矣奏雲和之舞事訖奏維皇將燎夏至祭地祇於北郊方澤樂用神祚奏大武之舞正月上日饗羣臣宣布政教備列宮懸正樂兼奏燕趙秦吳之音五方殊俗之曲四時饗會亦用焉又有掖庭中歌真人代歌上叙祖宗開業所由下及君臣廢興之跡凡有

百五十章六年冬詔太樂總章鼓吹增修雜伎以備百戲大饗設之於殿庭如漢晉之舊也

明元帝初又增修之撰合大曲更為鐘鼓之節

太武帝破赫連昌獲古雅樂及平涼州（破沮渠氏）得其伶人器服並擇而存之後通西域又以悅般國鼓舞設於樂署其後古樂音制罕復傳習舊工更盡聲曲多亡

孝文帝太和初司樂上書陳樂章有闕求集羣官議定其事并訪吏人有能體解古樂者與之廣修器數甄立

名器以諧八音詔可雖經衆議卒無洞曉音律樂部不
能立其事彌有殘缺然方樂之制及四夷歌舞稍列於
太樂金石羽旄之飾為壯麗於往時矣後又詔中書監
髙閭令與太樂詳採古今以備樂典歷年未久而閭卒
宣武帝正始中詔太常卿劉芳主修營樂器時揚州人
張陽子義陽人倪鳳凰陳孝孫戴當千吳殿陳文明陳
成等七人頗解雅樂正聲八佾文武二舞鐘磬管絃登
歌聲調芳皆令教習參取是非初御史中尉元匡與芳

等競論鍾律

孝明帝熈平二年冬匡服上言其事太師髙陽王雍等奏停之先是有陳仲儒者自江南歸國頗閑樂事請依京房立準以調八音神龜二年夏有司及蕭寶寅等奏言仲儒輒持已心輕欲製作不可依許詔曰如所奏語在製造篇中正光中詔侍中安豐王延明與其門生河間信都芳博採古今樂事芳後乃選延明所集樂説并諸器物準圖二十餘事而註之不得在樂署考正聲律也至普

泰初前廢帝詔尚書長孫稚太常卿祖瑩理金石
武帝永熙二年春祖瑩復議曰按周禮六代之樂聲律
所施咸有次第自滅學以後禮樂散亡漢來所存二舞
而已今請改韶舞為崇德武舞為章烈總名曰嘉成漢
樂章云高張四懸神來讌享宗廟所設宮懸明矣計五
郊天神尊於人鬼六宮陰極體同至尊理宜減降皆用
宮懸其舞人冠服制裁咸同舊式詔曰以成為號良無
間然六代之舞皆以大為名今可准古為大成也其舞

但依舊爲文武而已餘如儀後太樂令崔九龍言於太常卿祖瑩曰聲有七聲調有七調以令七調合之七律起於黄鍾終於中呂古今雜曲隨調舉之將五百曲恐諸曲名後致亡失令輙條記存之於樂府瑩依而正之九龍所録或雅或鄭至於謡俗四夷雜歌但説其聲折而已不能知其本意又名多舛謬莫識所由隨其淫正而取之樂署悉令傳習其中復有所遺至於古雅尤多亡失初孝文皇帝因討淮漢宣武定壽春收其聲伎江

左所傳中原舊曲明君聖主公莫白鳩之屬及江南吳歌荆楚西聲總謂清商至於殿庭享宴兼奏之其圜丘方澤上辛地祇五郊四時拜廟五冬元至社稷馬射籍田樂人之數各有差等自宣武已後始愛胡聲洎於遷都屈茨琵琶五絃箜篌胡簹胡鼓銅鈸打沙羅胡舞鏗鏘鏜鎝上音湯下音塔洪心駭耳撫箏新靡絶麗歌音全似吟哭聽之者無不悽愴琵琶及當路琴瑟殆絶音皆初聲頗復閑緩度曲轉急躁按此音所由源出西域諸天諸

佛韻調婁羅胡語直置難解况復被之土木是以感其聲者莫不奢淫躁競舉止輕飈或踊或躍乍動乍息蹻脚彈指撼頭弄目情發於中不能自止論樂豈須鐘鼓但問風化淺深雖此新聲足敗舊樂非唯人情感動衣服亦隨之以變長衫戇帽闊帶小鞾自號驚緊爭入時代婦女衣髻亦尚危側不重從容俱笑寛緩盖驚危者勢不久安此兆先見何以能立形貌如此心亦隨之亡國之音亦由浮競豈唯哀細獨表衰微操絃執籥

蹻姜嬌反

雖出朁史易俗移風實在時政

北齊文宣初尚未改舊章宮懸各設十二鎛鐘於其辰位四面並設編鐘編磬各一筍虡合二十架設建鼓於四隅郊廟會同用之其後將有創革尚樂典御祖珽上書曰魏氏來自雲朔未移其俗至道武破慕容寶於中山獲晉樂器不知採用皆委棄之天興初吏部郎鄧彥海奏上廟樂創製宮懸而鐘管不備樂章闕雜以歎邏迴歌初用八佾作皇始之舞至太武帝平河西得沮渠

蒙遜之伎賔嘉大禮皆雜用焉此聲所興蓋苻堅之末呂光平西域得胡戎之樂因又改變雜以秦聲所謂秦漢樂也至永熈中録尚書長孫承業共臣先人太常卿瑩等斟酌繕修戎華兼採至於鐘鼓律呂煥各雅已具後魏事中然大備自古相襲損益可知今之創製請以為凖珽因採魏安豐王延明及信都芳等所著樂説而定正聲始具宫懸之器仍雜西涼之曲樂名廣成而舞不立號所謂洛陽舊樂者也武成之時始定四郊宗廟之樂羣臣

出入奏肆夏牲出入薦毛血並奏昭夏迎送神及皇帝初獻亞獻禮五方上帝並奏高明之樂為積熹之舞皇帝入壇門及升壇飲福酒就燎位還便殿並奏皇夏以高祖配享奏武德之樂為昭烈之舞祼地奏登歌其四祭廟及禘祫六代五代高祖曾祖祖諸神室並奏始基之樂為恢祚之舞神武皇帝神室奏武德之樂為昭烈之舞文襄皇帝神室奏文德之樂為宣政之舞文宣皇帝神室奏文正之樂為光大之舞孝昭皇帝神室奏文

明之樂為休德之舞其出入之儀同四郊之禮其時郊廟宴享之樂皆魏代故西涼伎即是晉初舊聲魏太武平涼所得也秦漢二代是魏晉相承之樂其吳聲者是江南宋齊之伎鼓吹朱鷺等二十曲皆改古名以叙功德古又有黄雀釣竿二曲略而不用並議定其名被於鼓吹諸州鎮戍各給鼓吹樂人多少各以大小等級為差諸王為州皆給鼓吹赤鼓赤角皇子則增給吳鼓長鳴角上州刺史皆給青鼓青角中州刺史以下及諸鎮

戎皆給黑鼓黑角樂器皆有衣並同鼓色 雜樂有西涼鼙舞清樂龜茲等然吹笙彈琵琶五絃及歌舞之伎自文襄以來皆所愛好至河清已後傳習尤盛

後主唯賞胡戎樂躭愛無已於是繁習淫聲爭新哀怨故曹妙達安末弱安馬駒之徒至有封王開府者遂服簪纓而為伶人之事後主亦自能度曲親執樂器悅翫無倦遂倚絃而歌别採新聲為無愁曲音韻窈窕極於哀思使聲人闇官之輩齊唱和之曲終樂闋莫不殞涕

雖行幸道路或時馬上奏之樂往哀來竟以亡國

後周文帝霸政平江陵大獲梁氏樂器及建六官乃令有司詳定郊廟樂歌舞各有等差雖著其文竟未行之也

武帝天和初造山雲舞以備六代南北郊雩壇太廟禘祫俱用六舞南郊則大夏降神大濩獻熟次作大武正德武德山雲之舞北郊則大濩降神大夏獻熟次作大武正德武德山雲之舞雩壇以大武降神正德獻熟次

作大夏大濩武德山雲之舞太廟禘祫則大武降神山雲獻熟次作正德大夏大濩武德之舞時享太廟以山雲降神大夏獻熟次作武德之舞拜社以大濩降神正德獻熟次作正德之舞五郊朝日以大夏降神大濩獻熟神州夕月籍田以正德降神大濩獻熟建德二年十月六代樂成奏於崇信殿宮懸依梁三十六架朝會則皇帝出入奏皇夏皇太子出入奏肆夏王公出入奏驁夏驁音遨五等諸侯元日獻玉帛奏納夏宴族人奏族夏

大會至尊執爵奏登歌十八曲食舉奏深夏舞六代大夏大濩大武正德武德山雲之舞於是正定雅音為郊廟樂創造鍾律頗得其宜乃以梁鼓吹熊羆十二按每元正大會列於懸間與正樂合奏初太祖輔魏之時高昌欵附及得其伎教習以備饗宴之禮六年罷掖庭四夷之樂其後帝聘皇后於突厥得其所獲康國龜茲等樂更雜以高昌之舊並於大司樂習焉採用其聲被於鐘石取周官制以陳之

宣帝時改前代鼓吹朱鷺等曲製為十五曲述受魏禪及戰功之事帝每晨出夜還恒陳鼓吹甞幸同州自應門至赤岸數十里間鼓吹俱作祈雨仲山還令京城士女於街巷奏樂以迎之公私頓弊以至於亡

隋文帝開皇二年尚因周樂命工人齊樹提檢校樂府改換聲律益不能通俄而沛公鄭譯奏上請更修正於是詔太常卿牛弘國子祭酒辛彦之國子博士何妥等議正樂然淪謬既久積年議不定帝怒曰我受天命七

年樂府猶歌前代功徳邪命治書侍御史李諤引弘等以下將罪之諤奏曰武王克殷至周公相成王始制禮樂斯事體大不可速成帝意稍解九年平陳獲宋齊舊樂詔於太常署清商署以管之求得陳太樂令蔡子元于普明等復居其職隋代雅樂唯奏黄鐘一宫郊廟朝享用一調迎氣用五調舊工更盡其餘聲律皆不復通或有能為蕤賔之宫者享祀之際肆之竟無覺者弘又修皇后房内之樂文帝龍潛時頗多音樂故甞因倚琵

琵琶作歌二首名曰地厚天高託言夫婦之義因即取之為房内曲命婦人并登歌上壽並用之職在宫内女人教習之於是祕書監牛弘祕書丞姚察散騎常侍許善心儀同三司劉臻内史舍人虞世基等更共詳議按周官大司樂奏黄鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望奏㽔賓歌函鍾舞大夏以祭山川奏夷則歌中呂舞大濩以享先妣奏無射歌夾鐘舞大武以享先祖此乃

周制立二王三恪通巳為六代之樂至四時祭祀則分而用之以六樂配十二調一代之樂則用二調矣隋去六代之樂又無四望先妣之祭今既與古祭法有別乃以神祇位次分樂配焉奏黄鍾歌大吕以祀圜丘黄鍾所以宣六氣也耀魄天神最為尊極故奏黄鍾以祀之奏太蔟歌應鍾以祭方澤太蔟所以贊陽出滯崐崘厚載之重故奏太蔟以祀之奏姑洗歌南吕祀五郊神州姑洗所以修潔百物五帝神州天地之次故奏姑洗以祀之奏蕤賓歌林鍾以祀宗廟蕤賓所以安靜社稷祖宗有國之大故奏蕤賓以祀之奏夷則歌中吕以祀社

稷先農夷則所以詠歌九穀貴在秋成故奏夷則以祀之奏無射歌夾鐘以祭巡狩方嶽無射所以示人軌物觀風視秩故奏無射以祀之同用文武二舞其圜丘降神八變宗廟禘祫降神九變皆用昭夏其餘享祭皆一變皇帝入出奏皇夏羣官入出皆奏肆夏舉酒上壽奏需夏迎送鬼神奏昭夏薦獻郊廟奏咸夏宴享殿上奏登歌并文舞武舞合為八曲古有宮商角徵羽五引梁以三朝元會奏之今改為五音其聲悉依宮商不使差越唯迎氣於五郊降神奏之月令所謂孟春其

音角是也通前為十三曲并内官所奏天高地厚二曲於房中奏之合十五曲其登歌祀神宴會通行之若有大祀臨軒陳於階壇之上若冊拜王公設宫懸不用登歌釋奠則唯用登歌而不設懸古者人君食皆用當月之調以取時律之聲使不失五常之性調暢四體令得時氣之和故東漢太子丞鮑鄴上言天子食飲必順四時侑食舉樂所以順天地養神明可依十二月均感天地和氣此則殿庭月調之義也祭祀既已分樂迎氣臨

軒朝會並用當月之律正月懸太蔟之均及十二月懸大呂之均欲感人君情性允協陰陽之序也并撰歌詩三十首詔並令施用先是文帝遣內史侍郎李元操直內侍省盧思道等製清廟歌詞十二曲令於大樂教習以代周歌至仁壽中煬帝為太子時從享於太廟乃上言清廟之詞文多浮麗不足以宣功德請更議之於是詔吏部尚書牛弘開府儀同柳顧言祕書丞許善心內史舍人虞世基禮部侍郎蔡徵等更詳故實刱製雅樂

歌詞

煬帝大業元年詔修高祖廟樂唯新造高祖歌九首仍屬戎車不遑刊正禮樂之事竟無成功而帝矜奢頗耽淫曲御史大夫裴蘊揣知帝情奏搜周齊梁陳樂工子弟及人間善聲調音律凡三百餘人並付大樂倡優猱雜咸來萃止其哀管雜聲淫絃巧奏皆出鄴城之下高齊之舊曲也

初開皇時新樂既成萬寶常聽之泫然曰樂聲淫厲

而哀天下不久將盡時四方全盛聞者不以爲然至大業末乃驗寶常後貧餒而死將死取其樂書焚之見者於火中探得數卷行於世時有盧賁蕭吉並撰樂書皆爲當世所用至於天機去寶常遠矣又有安馬駒曹妙逺王長通郭金等能造曲爲一時之妙多習鄭聲寶常所爲皆歸於雅正然其聲雅淡不爲時人所好煬帝將幸江都有樂人王令言妙達音律其子甞於户外彈胡琵琶作翻安公子曲令言時卧室

中閘之大驚蹶起變色呼其子曰此曲興自早晚對曰頃來有之令言歔欷流涕謂其子曰汝愼無從行帝必不返此曲宮聲往而不返宮君也吾是以知之

帝竟遇弑於江都

唐太宗貞觀初合考隋氏所傳南北之樂梁陳盡吳楚之聲周齊皆胡虜之音乃命太常卿祖孝孫正宮調起居郎呂才習音韻協律郎張文收考律呂平其散漫為之折衷漢以來郊祀明堂有夕牲迎神登歌等曲近代

加祼地迎牲飲福酒令夕牲祼地不用樂公卿攝事又去飲福酒之樂周享諸神樂多以夏為名宋以永為名梁以雅為名後周亦以夏為名隋氏因之唐以和為名旋宮之樂久喪漢章帝建初三年鮑鄴始請用之順帝陽嘉二年復廢累代皆黃鐘一均變極七音則五鐘廢而不擊謂之啞鐘祖孝孫始為旋宮之法曰大樂與天地同和者也造十二和以法天之成數號大唐雅樂樂合四十八曲八十四調其著於禮者一曰豫和以降天

神冬至祀圜丘上辛祈穀孟夏雩季秋享明堂朝日夕
月巡狩告於圜丘燔柴告至封祀太山類於上帝皆以
圜鐘為宮三奏黄鐘為角太蔟為徵姑洗為羽各一奏
文舞六成五郊迎氣黄帝以黄鐘為宮赤帝以函鐘為
徵白帝以太蔟為商黑帝以南吕為羽青帝以姑洗為
角皆文舞六成二曰順和以降地祇夏至祭方丘孟冬
祭神州地祇春秋巡狩告社宜於社禪社首皆以函鐘
為宮太蔟為角姑洗為徵南吕為羽各三奏文舞八成

望於山川以蕤賓為宮三奏三曰永和以降人鬼時享禘祫有事而告謁於廟皆以黄鐘為宮三奏大吕為角太蔟為徵應鐘為羽各二奏文舞九成祀先農皇太子釋奠皆以姑洗為宮文舞三成送神各以其曲一成蜡兼天地人以黄鐘奏豫和蕤賓姑洗太蔟奏順和無射夷則奏永和六均皆一成以降神而送神以豫和四曰肅和登歌以奠玉帛於天神以大吕為宮於地祇以應鐘為宮於宗廟以圜鐘為宮祀先農釋奠以南吕為宮

望於山川以函鐘為宮五曰雍和凡祭祀以入俎天神之俎以黄鐘為宮地祇之俎以太蔟為宮人鬼之俎以無射為宮又以徹豆凡祭祀俎入之後接神之曲亦如之六曰壽和以酌獻飲福以黄鐘為宮七曰太和以為行節亦當以黄鐘為宮凡祭祀天子入門而即位與其升降至於還次行則作止則止其在朝廷天子將自内出撞黄鐘之鐘右五鐘應乃奏之其禮畢興而入撞蕤賓之鐘左五鐘應乃奏之皆以黄鐘為宮八曰舒和以

出入二舞及皇太子王公羣后國老若皇后之妾御皇太子之宫臣出入門則奏之皆以太蔟為商九曰昭和皇帝皇太子以舉酒十曰休和皇帝以飯以肅拜三老皇太子亦以飯皆以其月之律均十一曰正和皇后受冊以行十二曰承和皇太子在其宫有會以行若駕出則撞黄鐘奏太和出太極門而奏采茨至於嘉德門而止其還也亦然至開元中又造三和曰祴和豐和宣和共十五和樂祴和音陔三公升殿會訖下階履行則奏豐

和享先農則奏之宣和孔宣父齊太公廟奏之
文收新樂既成奏之太宗謂侍臣曰古人緣情制樂
國之興衰未必由此御史大夫杜淹曰陳將亡也有
玉樹後庭花齊將亡也有伴侶曲聞者悲泣所謂亡
國之音哀以思以是觀之亦樂所起帝曰夫聲之所
感各因人之哀樂將亡之政其民苦故聞以悲今玉
樹伴侶之曲尚存為公奏之知必不悲尚書右丞魏
徵曰樂在人和不在音也

太宗時詔祕書監顔師古等撰定弘農府君至高祖太武皇帝六朝樂舞名其後變更不一而自獻祖而下廟舞略可見也獻祖曰光大之舞懿祖曰長發之舞太祖曰大政之舞世祖曰大成之舞高祖曰大明之舞太宗曰崇德之舞高宗曰鈞天之舞中宗曰大和之舞睿宗曰景雲之舞元宗曰大運之舞肅宗曰惟新之舞代宗曰保大之舞德宗曰文明之舞順宗曰大順之舞憲宗曰象德之舞穆宗曰和寧之舞敬宗曰大鈞之舞文宗

曰文成之舞武宗曰大定之舞昭宗曰咸寧之舞其餘闕而不著唐之自製樂凡三大舞一曰七德舞二曰九功舞三曰上元舞七德舞者本名秦王破陣樂太宗爲秦王破劉武周軍中相與作秦王破陣樂曲及即位宴會必奏之謂侍臣曰雖發揚蹈厲異乎文容然功業由之被於樂章示不忘本也右僕射封德彞曰陛下以聖武戡難陳樂象德文容豈足道哉帝矍然曰朕雖以武功興終以文德綏海内謂文容不如蹈厲斯過矣自是

元日冬至朝會慶賀與九功舞同奏其後更號神功破陣樂九功舞本名功成慶善樂太宗生於慶善宫貞觀六年幸之宴從臣賞賜閭里同漢沛宛帝歡甚賦詩起居郎呂才被之管絃名曰功成慶善樂其舞容進蹈安徐以象文德上元舞高宗所作也大祠享皆用之至上元三年詔惟圜丘方澤太廟乃用餘皆罷

元宗初賜第隆慶坊坊南之地變為池帝即位作龍池樂又作聖壽樂又作小破陣樂又作光聖樂又分樂為

二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎太常閱坐部不可教者隷立部又不可教者乃習雅樂時民間以帝自潞州還京師舉兵夜半誅韋后製夜半還京樂二曲帝又作文成曲與小破陣樂更奏之其後河西節度使楊敬忠獻霓裳羽衣曲十二遍凡曲終必遽唯霓裳羽衣曲將畢引聲益緩帝浸喜神仙之事詔道士司馬承禎製元真道曲又製大羅天曲紫清上聖道曲初隋有法曲其音清而近雅其器有鐃鈸鐘磬幢簫

琵琶琵琶圓體修頸而小號曰秦漢子蓋絃鼗之遺製出於胡中傳為秦漢所作其聲金石絲竹以次作隋煬帝厭其聲淡曲終復加解音元宗既知音律又酷愛法曲選坐部伎子弟三百教於梨園聲有誤者帝必覺而正之號皇帝梨園弟子宮女數百亦為梨園弟子居宜春北院梨園法部更置小部音聲三十餘人帝幸驪山楊貴妃生日命小部張樂長生殿因奏新曲未有名會南方進荔枝因名曰荔枝香帝又好羯鼓而寧王善吹

橫笛遶官大臣慕之皆善言音律帝常言羯鼓八音之領袖諸樂不可方也葢本戎羯之樂其音太蔟一均龜兹高昌疏勒天竺部皆用之其聲焦殺特異衆樂開元二十四年升胡部於堂上而天寶樂曲皆以邊地名若凉州伊州甘州之類後又詔道法曲與胡部新聲合作明年安祿山反凉州伊州甘州皆陷吐蕃

開元八年瀛州司法參軍趙慎言論郊廟用樂表曰祭天地宗廟樂合用商音而周禮三處大祭俱無商

調鄭元云此無商調祭尚柔商堅剛也以臣愚知斯義不當但商音金也周德木也金能克木作者去之令皇唐土王即殊周室五音損益須逐便宜豈可將木德之儀施土德之用又説者以商聲配金即作剛柔理解殊不知聲無定性音無常主剛柔之體寔由其人人和則音和人怒則聲怒故禮稱怒心感者其聲麤以厲愛心感者其聲和以柔祇如宫聲為君商聲為臣豈以臣位配金為臣道便為剛乎其三祭並

請加商調去角調

代宗繇廣平王復二京梨園供奉官劉日進製寳應長寧樂十八曲以獻皆宮調也大歷初又有廣平太一樂涼州曲本西涼所獻也本聲本宮調有大遍小遍貞元初樂工康崐崘寓其聲於琵琶奏於玉宸殿因號玉宸宮調令諸樂則用黄鐘宮其後方鎮多製樂舞以獻河東節度使馬燧獻定難曲昭義軍節度使王虔休以德宗誕辰未有大樂乃作繼天誕聖樂以宮為調帝因作

中和樂舞山南節度使于頔又獻順聖樂又令女伎為
佾舞雄健壯妙號孫武順聖樂
文宗好雅樂詔太常馮定采開元雅樂製雲韶法曲及
霓裳羽衣舞曲雲韶樂有玉磬四簴琴瑟筑簫篪籥跋
膝笙竽皆一登歌四人分立堂上下童子五人繡衣執
金蓮花導舞者三百人陛下設錦筵遇内宴乃奏謂大
臣曰笙磬同音沈吟忘味不圖為樂至於斯也自是臣
下功高者輒賜之樂成改法曲為仙韶曲

武宗會昌初宰相李德裕命樂工製萬斯年曲以獻
宣宗大中初太常樂工五千餘人俗樂一千五百餘人
帝每宴羣臣備百戲帝製新曲教女伶數十百人衣珠
翠緹繡連袂而歌其樂有播皇猷之曲又有葱嶺西曲
士女蹹歌為隊其詞言葱嶺之民樂河湟故地歸唐也
後梁太祖開平二年太常奏皇帝南郊奏慶和之樂舞
崇德之舞皇帝行奏慶順之曲奠玉幣登歌奏慶平之
曲太廟迎神舞開平之舞迎俎奏慶肅之曲酌獻奏慶

熈之曲飲福酒奏慶隆之曲送文舞迎武舞奏慶融之曲亞獻終獻奏慶休之曲追尊四祖廟各有樂舞登歌樂章

後唐莊宗起於朔野所好不過胡部鄭聲先王雅樂殆將掃地

莊宗廟酌獻舞武成之舞明宗廟酌獻舞雍熈之舞各有登歌樂章一首

後晉高祖天福四年始詔定朝會樂章二舞鼓吹十二

案太常禮院奏正至王公上壽皇帝舉酒奏元同之樂飲訖殿中監受虛爵羣臣就坐再拜受酒皇帝三飲皆奏文同之樂上舉食文舞奏昭德之舞武舞奏成功之舞三飲訖虛爵復於坫侍中奏禮畢羣臣再拜奏大同䄍賓之鐘皇帝降坐百僚旅退其月又奏宮懸歌舞未全請雜用九部雜歌教坊法曲從之

八年詔太常復文武二舞定正至朝會樂章自唐末喪亂禮樂制度亡失已久太常卿崔梲與御史中丞

賓貞固刑部侍郎呂琦禮部侍郎張允等草定之其年冬至高祖會朝崇元殿廷設宫懸二舞在北登歌在上文舞郎八佾六十有四人冠進賢黄紗袍白中單白練襠襠白布大口袴革帶履左執籥右秉翟執纛引者二人武舞郎八佾六十有四人服平巾幘緋絲布大袖綉襠甲金飾白練襠錦𦩘蛇起梁帶豹文大口袴烏靴左執干右執戚執旌引者二人加鼓吹十二案負以熊豹以象百獸率舞案設羽葆鼓一大

鼓一金錞一歌簫笳各二人王公上壽天子舉爵奏元同三舉登歌奏文同舉食文舞舞昭德武舞舞成功之曲禮畢高祖大悅賜梲金帛羣臣左右覩者皆嗟嘆然禮樂廢久而制作簡繆又繼以龜玆部霓裳法曲參亂雅音其樂工舞郎多教坊伶人百工商賈州縣避役之人又無老師良工教習明年正旦復奏於廷而登歌發聲悲離煩慝如薤露虞殯之音舞者行列進退皆不應節聞者皆悲憤其年高祖崩開運

二年太常少卿陶穀奏廢工舞明年契丹滅晉耶律德光入京師太常請備法駕奉迎樂工教習鹵簿鼓吹都人聞者為之流涕焉

後漢高祖受命判太常寺張昭奏改唐祖孝孫所定治康之舞為治安之舞凱安之舞為振德之舞又改貞觀中九功舞為觀象之舞七德舞為講功之舞其治安振德二舞請依舊郊廟行用以文舞降神武舞送神其觀象講功二舞請依舊宴會行用昔周朝奏六代之樂即

令二舞之類是也其實祭常用別有九夏之樂即肆夏
皇夏等是也梁武帝善音樂改九夏為十二雅前朝祖
孝孫改雅為和示不相沿也令改和為成取韶樂九成
之義也十二成樂曲名祭天神奏豫和令改為禋成之
樂祭地祇奏順和令改為順成之樂祭宗廟奏永和令
改為裕成之樂祭天地宗廟登歌奏肅和令改為肅成
之樂皇帝臨軒奏大和令改為政成之樂王公出入奏
舒和令改為弼成之樂皇帝食舉及飲宴奏休和令改

為德成之樂皇帝受朝皇后入宮奏正和令改為扆成
之樂皇太子軒懸出入奏承和令改為允成之樂正至
皇帝禮會登歌奏昭和令改為慶成之樂郊廟俎入奏
雍和令改為騂成之樂皇帝祭享酌獻讀祝文及飲福
受胙奏壽和令改為壽成之樂祖孝孫元奏十二和曲
開元中又奏三和遂有十五和之名梁置十二雅蓋取
十二天之成數契八音十二律之變輒益三和有乖稽
古又緣祠祭所用不可盡去令取其一焉祭孔宣父齊

太公廟降神奏宣和令改為師雅之樂三公升殿會訖降階屨行奏祴和令廢同用𢌿成之樂享先農籍田奏豐和令廢同用順成之樂已上四舞十二成雅樂名皇帝至正受朝賀用樂次第正仗公卿入奏𢌿成之曲冬仗公卿入奏𢌿成之曲皇帝坐奏政成之曲正仗與冬仗同公卿獻壽奏壽成之曲正冬仗同皇帝舉爵奏德成之曲正冬仗同皇帝興奏政成之曲正冬仗同羣臣會畢降階奏𢌿成之曲正冬仗同公卿出奏𢌿成之曲正冬仗同

周太祖廣順元年太常卿邊蔚奏改前朝治安為政和之舞振德為善勝之舞觀象為崇德之舞講功為象成之舞又議改十二成樂曲為十二順曰昭順曰寧順曰肅順曰感順曰治順曰忠順曰康順曰雍順曰温順曰禮順曰禋順曰福順

文獻通考卷一百二十九

欽定四庫全書

史部

文獻通考卷一百三十 三十一

詳校官編修臣李堯棟

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官庶吉士臣陳墉

校對官中書臣高中

校對官主事臣龔敬身

謄錄監生臣李光垣

謄錄監生臣湯師錫

文獻通考卷一百三十

鄱陽馬端臨貴與著

樂考三

歷代樂制

宋太祖皇帝受命以竇儼兼太常儼奏改周樂文舞崇德之舞為文德之舞武舞象成之舞為武功之舞改樂章十二順為十二安蓋取治世之音安以樂之義祭天

為高安祭地為靜安宗廟為理安天地宗廟登歌為嘉安皇帝臨軒為隆安王公出入為正安皇帝飲食為和安皇帝受朝皇后入宮為順安皇太子軒懸出入為長安正冬朝會為永安郊廟俎入為豐安祭享酌獻飲福受胙為禧安祭文宣王武成王同用永安籍田先農用靜安五月有司上言僖祖文獻皇帝室奏大善之舞順祖惠元皇帝室奏大寧之舞翼祖簡恭皇帝室奏大順之舞宣祖昭武皇帝室奏大慶之舞從之其後和峴奏

陛下揖讓得天下宜先奏文舞按尚書舜受堯禪元德升聞乃命以位請改文舞為元德升聞之舞尚書武王一戎衣而天下大定請改武舞為天下大定之舞從之

建隆初用王朴樂上謂其聲高近於哀思詔和峴考西京表尺令下一律比舊樂始和暢詳見律呂

真宗咸平四年太常寺言樂工習藝匪精每祭享止奏黄鍾宮一調未嘗隨月轉律望示條約監察御史艾仲孺復上言請修飾樂器調正音律乃詔翰林學士李宗

諤等編録律吕法度樂物名數目曰樂纂又裁兩署工人試補條式及肄習程課明年八月上御崇政殿張宫懸閲試召宰相親王臨觀宗諤執樂譜立侍先以鐘磬按律準次令登歌鐘磬塤篪琴阮笙簫各二色合奏箏琴筑三色合奏迭為一曲後以擊鐘為六變九變又為朝會上壽之樂及文武二舞鼓吹導引警夜之曲精習上甚悦舊制巢笙和笙每變宫之際必换管綫難於遽易樂工單仲辛遂改為之一定之制不復旋易與諸調

皆協令令仲辛誕唱八十四調遂超補副樂正賜袍笏銀帶自餘皆賜衣帶緡錢又賜宗諤等器幣有差自是樂府制度頗有倫理先是惟天地感生帝郊廟用樂親祀用宫懸有司攝事正用登歌自餘大祀未暇備樂時既罷兵垂意典禮明年乃詔自令諸大祀並宜用樂皆同感生帝六變如通禮所載

太祖室酌獻奏大定之曲太宗室酌獻奏大盛之曲

大中祥符元年以將行封禪詔改酌獻昊天上帝禧安

之樂為豐安皇地祇徳安之樂為禪安飲福禧安之樂為祺安之樂別又制天書樂章瑞安靈文二曲每親行禮用之又作醴泉神芝慶雲靈鶴瑞草五曲施於朝會五年聖祖降奏薦獻聖祖文舞曰發祥流徳之舞武舞曰降真觀徳之舞自是玉清昭應宫親薦皆備樂同三十六簴景靈宫以宫之庭狹止用二十

真宗廟室酌獻奏大明之曲

仁宗景祐二年時承平久上留意禮樂之事先是判太

常寺燕肅言大樂制器歲久金石不調願以王朴所造律準考按乃命館職宋祁李照同預至是肅等上所考定樂器上臨閱奏郊廟五十一曲因問照樂何如照對樂音髙命詳陳之照言王朴律準視古樂髙五律視禁坊胡部樂髙二律擊黃鍾才應仲呂擊夾鍾才應夷則是冬行夏令春召秋氣蓋五代之亂雅樂廢壞朴創意造律準不合古法用之本朝卒無福應又編鐘鎛鐘無大小輕重厚薄長短之差銅錫不精聲韻失美大者陵

小者抑非中度之器相傳以為唐舊鐘亦有朴所製者昔軒轅氏命伶倫截竹為律復令神瞽協其中聲然後聲應鳳鳴而管之參差亦如鳳翅其樂傳之負古不刊之法也願聽臣依神瞽律法試鑄編鐘一簴可使度量權衡協和詔許之仍令就錫慶院鑄之照請下潞州求上黨縣羊頭山秬黍及下懷州河内縣取葭莩製玉律以候氣從之尋以王曾呂夷簡為都大管勾鑄造大樂編鐘蔡齊同都大管勾仍以入内都知閻文應提舉照

既鑄成編鐘一簴以奏御遂建請改制大樂取京縣秬黍累尺成律鑄鐘審之其聲猶高更用太府布帛尺為法乃下太常制四律照自為律管之法以九十黍之量為四百二十星率一星占九抄一黍之量得四星六抄九十黍得四百二十星以為十二管定法舊太常鐘磬十六枚為一簴而四清聲相承不擊照言十二律聲巳備餘四清聲乃鄭衛之樂可去侍讀學士馮元等駁之詳見編鐘條下照謂舊聲高乃以太府尺為法照獨任所見更

造新器而新聲極下起五月造至八月成議者以為迂誕罷之上尋出御製景祐樂髓新經六篇賜近臣其一釋十二均二明主所事三辨音聲四圖律呂相生并祭天地宗廟所用律及陰陽數配五十二管之長短六論歷代度量衡皆本之於陰陽配之以四時建之於日月通之於鞮竺演之於壬式遁甲之法既而右司諫議韓琦等言照所造樂不依古法率以意為律度請復用舊樂詔下其議而晏殊等言李照新樂比舊樂下三律衆

論以為無所考據請郊廟復用和峴所定舊樂乃詔太常雅樂悉仍舊制照所造勿復施用

皇祐二年五月明堂禮儀使言明堂所用皆當隨月用律九月以無射為均五天帝各用本音之樂　閏十一月詔中書門下集兩制太常官制局於祕閣詳定大樂翰林學士王堯臣請命天章閣待制趙師民預詳定仍乞借髙若訥所校十五等古尺又召國子監直講胡瑗益州進士房庶同議大樂

四年冬知制誥王洙等獻新樂議者以為鐘磬皆不合古遂復命近臣詳定仍命參政劉沆梁適監議而當議者各安所習久而不決乃命諸家各作鐘律以獻五年九月親臨視之遷胡瑗阮逸等官而議者謂黃鍾為萬事根本故尺量權衡皆起於黃鍾至隋用累黍為尺而制律容受卒不能合及平陳得古樂遂用之唐興因其聲以制樂其器無法而其聲猶不失於古五代之亂太樂淪散王朴始用尺定律而聲與器皆失之故太祖患

其聲高特減一律至是又減半然太常樂比唐聲猶高五律比今燕樂高三律上雖勤勞制作未能得其當者有司失之於以尺生律也其後詔改名大安帝御紫宸殿奏太常新定大安之樂八月詔南郊始用舊樂其新定大安之樂常祀及朝會用翰林學士胡宿上言自古無並用二樂之禮今舊樂高新樂下相去一律難並用且新樂未施郊廟先用朝會非先王薦上帝享祖考之意帝以為然

初李照斥王朴樂音高乃作新樂下其聲太常歌工病其太濁歌不成聲私賂鑄工使減銅齊而聲稍清歌乃協然照卒莫之辨又朴所製編鐘皆側垂照瑗皆非之及照將鑄鐘給銅於鑄鴻務得古編鐘一工人不敢毀乃藏於太常鐘不知何代所作其銘云粤朕皇祖寶龢鐘粤斯萬年子子孫孫永寶用叩其聲與朴鐘夷則清聲合而其形側垂瑗後改鑄正其鈕使下垂叩之弇鬱而不揚其鎛鐘又長甬而震䟴聲

不和著作郎劉羲叟謂人曰此與周景王無射鐘無

異上将有眩惑之疾嘉祐元年正月帝御大慶殿受

朝前一夕殿庭設仗衛既具而大雨雪至壓宫架折

帝於宫中跣而告天遂暴感風眩人以羲叟之言為

驗

仁宗廟室酌獻奏大仁之曲英宗廟室酌獻奏大英之

曲

神宗元豐三年詔劉几范鎮楊傑詳定大樂

初傑言大樂之失一曰歌不永言聲不依永律不和聲蓋金聲舂容失之則重石聲溫潤失之則輕土聲函胡失之則下竹聲清越失之則高絲聲纎微失之則細革聲隆大失之則洪匏聲叢雜失之則長木聲無餘失之則短惟人稟中和之氣而有中和之聲八音律呂皆以人聲為度言雖永不可以逾其聲令歌者或詠一言而濫及數律或章句已闋而樂音未終所謂歌不永言也請節其煩聲以一聲歌一言且詩

言人志詠以為歌五聲隨歌是謂依永律呂協奏是謂和聲先儒以為依人音而制樂託樂器以寫音樂本效人非效樂者也今祭祀樂章並隨月律聲不依永以詠依聲律不和詠以聲和律非古制也二曰八音不諧鐘磬缺四清聲虞樂九成以簫為主商樂和平以磬為依周樂合奏以金為首鐘磬簫者衆樂之所宗則天子之樂用八鐘磬簫衆樂本乃倍之為十六且十二者律之本聲而四者應聲也本聲重大為

君父應聲輕清為臣子故其四聲曰清聲或曰子聲也李照議樂始不用四清聲是有本而無應也八音何從而諧哉令巢笙和笙其管十九以十二管發律呂之本聲以七管為應聲用之已久而聲至和則編鐘磬簫宜用四子聲以諧八音三曰金石奪倫樂奏一聲諸器皆以其聲應既不可以不及又不可以有餘今琴瑟塤篪笛笙阮箏筑奏一聲則鎛鐘特磬編鐘編磬擊三聲聲煩而掩衆器遂至奪倫則鎛鐘特

磬編鐘編磬節奏與衆器同宜勿連擊帝乃下鎮几
參定鎮作律尺等欲圖上之而几之議律主於人聲
不以尺度求合其樂大抵即李照之舊而加四清聲
遂奏成第加恩賚而鎮謝曰此劉几樂也臣何預焉
鎮又言八音無匏土二音笙竽以木斗攢竹而以匏
裹之是無匏音也塤器以木爲之是無土音也八音
不具以爲備樂安可得哉不報
初傑欲銷王朴舊鐘意新樂成雖不善更無舊鐘可

校乃詔許借朴鐘為清聲不得銷毁後輔臣至太常按試前一夕傑乃陳朴鐘已弊者一縣樂工不平夜易之而傑不知明日輔臣至傑厲聲云朴鐘甚不諧美使樂工叩之韻甚佳傑大沮

哲宗元祐三年范鎮上所成樂書並其圖法賜詔襃美

徽宗崇寧元年詔置講議局以大樂之制譌謬殘缺太常樂器弊壞琴瑟制度參差不同簫篴之屬樂工自備每大合樂聲韻淆雜而皆失之太高箏筑阮秦晉之樂

也乃列於琴瑟之間熊羆按梁隋之制也乃設於宮架之外笙不用匏舞不成象曲不叶譜樂工率農夫市賈遇祭祀朝會則追呼於阡陌閭閻之中教習無素曹不知音議樂之臣以樂經散亡無所依據秦漢之後諸儒自相非議不足取法乃博求知音之士而蜀人魏漢津上言臣聞黄帝以三寸之器名為咸池其樂曰大卷三三而九乃為黄鍾之律禹效黄帝之法以聲為律以身為度用左手中指三節三寸謂之君指裁為宮聲之管

又用第四指三節三寸謂之臣指裁爲商聲之管又用
第五指三寸謂之物指裁爲羽聲之管第二指爲民爲
角大指爲事爲徵民與事君臣治之以物養之故不用
爲裁管之法得三指合之爲九寸則黃鍾之律定矣黃
鍾定餘律從而生焉臣今欲請帝中指第四指第五指
各三節先鑄九鼎次鑄帝座大鐘次鑄四韻清聲鐘次
鑄二十四氣鐘然後均絃裁管爲一代之樂詔可其年
七月景鐘成次年帝鼑八鼎成八月新樂成列於崇政

殿有旨先奏舊樂三闋曲未終帝曰舊樂如泣聲揮止之既奏新樂天顔和豫詔賜名曰大晟專置大晟府大司樂一員典樂二員並為長貳大樂令一員協律郎四員以其樂施之郊廟朝會棄舊樂不用又詔春秋釋奠賜宴辟雍貢士鹿鳴聞喜宴悉用大晟樂屏去倡優淫哇之聲仍令選國子生教習樂舞

政和三年議禮局上親祠登歌宮架二舞及大祠中祠登歌二舞之制詳見樂懸門　五月詔曰大晟之樂已薦之

郊廟而未施於燕饗比詔有司以大晟樂播之教坊試於庭殿五聲既具無怗懘噍急之聲嘉與天下共之可以所進樂頒之天下其舊樂悉禁於是令尚書省立法新徵角二調曲譜已經按試者並令大晟府刋行後續有譜依此其宮商羽調曲譜自從舊新樂器五聲八音方全塤篪匏笙石磬之類已經按試者大晟府畫圖疏說頒行教坊均容直開封府各頒降二副開封府用所頒樂器明示依式造鬻教坊均容直及中外不得違令

樂敢高下其聲或别為他聲或移改增損樂器舊來淫

哇之聲如打斷哨笛砑鼓十般舞小鼓腔小笛之類與

其曲名悉行禁止違之者與聽之者悉坐罪

蔡攸國史補初漢津獻說請帝三指之三寸三合

而為九為黄鍾之律又以中指之徑圍為容盛度

量權衡皆自是而出又謂有太聲有少聲太者清

聲陽也天道也少者濁聲隂也地道也中聲其間

人道也合三才之道備隂陽奇耦然後四序可得

而調萬物可得而理當時以為迂怪劉昺之兄煒以曉樂律進未幾而卒昺始主樂事乃建白謂太少不合儒書以太史公書黃鍾八寸七分琯為中聲奏之於初氣班固書黃鍾九寸琯為正聲奏之於中氣因請帝指時止用之中指又不得徑圍為容盛故後凡制器不能成劑量工人但隨律調之大率有非漢津之本說者

大樂緜建隆迄崇寧凡六改作始太祖以雅樂聲高

不合中和乃詔和峴以王朴律凖較西京銅望臬石尺為新度以定律吕於是歴建隆後有和峴樂仁宗留意樂律判太常寺燕肅言器久不諧復以朴凖考正時李照以知音聞謂朴凖髙五律與古制殊請依神瞽法鑄編鐘既成遂請改定雅樂乃下三律鍊白石為磬範中金為鐘圖三辰五靈為器之飾於是景祐中有李照樂未幾諫官御史交論其非竟復舊制其後詔集侍從禮官參定聲律而阮逸胡瑗實主其

事更造磬鐘止下一律以大安名之鐘聲弇鬱震掉不和滋甚遂獨用之常祀朝會焉於是皇祐中有阮逸樂神宗御歴嗣守成憲未遑有所制作間從言者緒正一二知禮院楊傑條上舊樂之失召范鎮劉几與傑參議几傑請遵行祖訓一切下王朴二律用仁宗所制編鐘追考成周用樂之序辨正二舞容節而鎮欲求一稃二米真黍以律生尺改修鍾量廢四清聲詔悉從几傑議樂成奏之郊廟於是元豐中有楊

傑劉几樂范鎮以為聲雜鄭衛退而請太府銅制律造樂哲宗初以樂來上按試於庭以李照樂下一律於是元祐中有范鎮樂楊傑復議其失以為出鎮一家之學卒置不用徽宗欲制作以文太平有方士魏漢津始破先儒累黍之非用夏禹以身為度之説請帝三指為黄鍾之律度鑄帝鼎景鐘謂之雅樂賜名曰大晟頒之天下播之教坊於是崇寧以來有魏漢

津樂

右四朝史志序言宋樂中興以前其制屢易本末大槩如此然李照阮逸劉几之樂行而隨廢范鎮之樂元未嘗行至大晟樂既成始盡棄舊樂以其制頒行天下蓋建隆之樂至崇寧而始盡變耳嘗試論之樂之道雖未易言然學士大夫之說則欲其律呂之中度工師之說則不過欲其音韻之入耳令宋之樂雖屢變然景祐之樂李照主之太常歌工病其太濁歌不成聲私賂鑄工使減銅齊而

聲稍清歌乃叶而照卒不知元豐之樂楊傑主之欲廢舊鐘樂工不平一夕易之而傑亦不知崇寧之樂魏漢津主之欲請帝中指寸為律徑圍為容盛其後止用中指寸不用徑圍且制器不能成劑量工人但隨律調之大率有非漢津之本說者而漢津亦不知然則學士大夫之說卒不能勝工師之說是樂制雖曰屢變而元未嘗變也蓋樂者器也聲也非徒以資議論而已今訂正雖詳而鏗鏘

不韻辨折雖可聽而考擊不成聲則亦何取焉然照傑漢津之說亦既私為工師所易而懵不復覺方且自詭改制顯受醲賞則三人者亦豈真為審音知律之士其暗悟神解豈足以希荀勗阮咸張文收輩之萬一也哉

高宗建炎元年就維揚行郊祀禮凡鹵簿樂舞禮文多未備嚴更警場至就取中軍金鼓權一時之用

紹興饗明堂舊樂皆燬於維揚乃相度裁減權用遇雨

望祭禮例止設登歌通作宮架之樂其部色合用樂工止四十七人乃招収承平舊工以補之

上初即位下詔朕方日極憂念屏遠聲樂不令過耳承平典故雖實廢名存亦所不忍悉從減罷至紹興十年禮部侍郎施坰奏昨内外暫止用樂令檄考大事已畢慈寧又已就養其時節上壽禮宜舉樂一如舊制禮部尋言太母還宫國家大慶四方來賀自今冬至元正舉行朝賀之禮依國朝故事合設大仗及

用樂舞等庶明天子之尊舊典不至廢墮詔俟來年

舉行

十三年郊祀詔修圜壇有司言大禮排設備樂宮架樂

辦一料外登歌樂依在京夏祭例合用兩料其樂器登

歌則用編鐘編磬各一架柷敔二搏拊鼓二琴五色自

一三五七至九絃各二瑟四箎四塤四簫並二巢笙和

笙各四并七星九曜閏餘匏笙各一麾幡一宮架則用

編鐘編磬各十二架柷敔二琴五色各十瑟二十六巢

笙及簫並一十四七星九曜閏餘匏笙各一竽笙十塤一十二箎一十八笛二十晉鼓一建鼓四麾幡一乃從太常下之兩浙江南福建州郡又下之廣東荆湖南北刷取舊管大樂上於行都有闕則下軍器所製造并添修雅飾遇雨則油帕排設用樂牀而樂器寖備其樂工以太常寺所請詔依在京例選擇行止畏謹人召募合登歌宮架用四百四十人同日分詣太社太稷九宮貴神每祭各用樂正二人執色樂工掌事掌器三十六人

三祭共一百一十四人文舞武舞計用一百二十八人就用文舞番充其二舞引頭二十四人各行募補所募樂工舞師照在京例分三等廩給其募到樂正掌事掌器自六月一日教習引舞色長文武舞頭舞師并分詣樂工等自八月一日教習所貴樂藝精熟不至疎鹵而樂工漸集

十四年正旦朝會始陳樂舞在庭公卿奉觴獻壽據元豐詳定朝會樂第一爵登歌奏和安之曲堂上之樂隨

歌而發第二爵笙入乃奏瑞曲惟吹笙而餘樂不作第三爵奏瑞曲堂上歌堂下笙一歌一吹相間第四爵合樂仍奏瑞曲而上下之樂交作今悉倣舊典首奏和安次奏嘉木成文滄海澄清瑞粟呈祥三曲其樂專以太蔟為宫太蔟之律生氣湊達萬物於三統為人正於四時為孟春故元會用之

時命給事中叚拂等討論景鐘制度按大晟樂書黄帝有五鐘一曰景鐘景鐘景者大也黄鍾者樂之所自出

而景鍾又黄鍾之本故為樂之祖惟天子郊祀上帝則用之自齋宫詣壇則擊之以召至陽之氣氣既闡聲闋衆樂乃作祀事既畢陞輦又擊之是年内出御製郊祀大禮天地宗廟樂章及詔宰執學士院兩省官删修郊祀大禮樂章付太常肄習天子親祀南郊圜鍾為宫三奏黄鍾為角一奏太蔟為徵一奏姑洗為羽一奏樂凡六成歌景安用文德武功之舞饗明堂夾鍾為宫三奏黄鍾為角太蔟為徵姑洗為羽各

二奏樂凡九成歌誠安用右文化成威功睿德之舞前二日朝獻景靈宫圜鍾為宫三奏黄鍾太蔟姑洗各一奏凡六成所奏樂與南郊同歌興安用發祥流慶降真觀德之舞前一日朝饗太廟黄鍾為宫三奏大吕為角太蔟為徴應鍾為羽皆二奏樂凡九成歌興安所用文武二舞與南郊同僖祖廟用基命之樂舞翼祖廟用大順之樂舞宣祖廟用天元之樂舞太祖廟用皇武之樂舞太宗廟用大定之樂舞真宗仁

宗廟樂舞曰熙文曰美成英宗神宗廟樂舞曰治隆曰大明哲宗徽宗欽宗廟樂舞曰重光曰承元曰端慶皆以無射宮奏之每歲祀昊天上帝者凡四正月上辛祈穀孟夏雩祀季秋饗明堂冬至祀圜丘是也圜鍾為宮樂奏六成與南郊同乃用景安之歌帝臨嘉至神娭錫羨之舞祀地祇者二夏至祀皇地祇函鍾為宮太蔟為角姑洗為徵南呂為羽樂奏八成乃用寧安之歌儲靈錫慶嚴恭将事之舞立冬後祀神

州地祇樂奏八成歌寧安與祀皇地祇同名而異曲用廣生儲祐厚載凝福之舞孟春上辛祀感生帝赤熛怒其歌大安其樂舞則與歲祀昊天同三年一祫及時饗太廟九成之樂興安之歌與大禮前事朝饗同而用孝熙昭德禮洽儲祥之舞太社太稷用寧安八成之樂與歲祀地祇同至於親御翰墨製贊宣聖及七十二弟子以廣先朝崇儒右文之聲天子視學親行酌獻定釋奠為大祀用凝安九成之樂郡邑行

事則樂止三成云他如親饗先農親祀高禖則敬壇壝奏樂舞按習於同文館法惠寺親耕籍田則據宣和舊制陳設大樂而引呈耒耜護衞耕根車儀仗鼓吹至以二千人為率先農樂用靜安高禖樂用景安

皇帝親行三推禮樂用乾安

孝宗乾道元年郊祀詔禮文依藝祖乾德郊天例務從省約於是肆樂工伎率至減半壇下宮架二百七人省十之一琴二十八瑟十二人各省其半笙簫笛可省者

十有八人篪塤可省者一十人其閑慢樂色量省人數

淳熙六年行明堂禋禮命禮官參酌南郊明堂儀注用紹興成憲而兼酌元豐大觀舊典定為後世法程其用樂作止之節前三日太常設登歌於壇上稍南北向設宮架於壇南内壝之外立舞表於酇綴之上明堂登歌設於堂上

前一日設協律郎位二一於壇上樂簴西前楹間宮架設於庭中北一於宮架西北押樂官位二太常丞於登歌樂簴北太常卿於宮架北省牲之夕押樂太常卿及丞入行樂

架協律郎展視樂器祀之日樂正率工人二舞以次入
皇帝乘輿自青城齋殿出樂正撞景鐘降輿入大次景
鐘止（明堂不用景鐘）服大裘袞冕自正門入協律郎跪俛伏舉
麾工鼓柷宮架乾安之樂作凡升降行止皆奏之（明堂奏儀
安）至午階版位西向立協律郎偃麾戛敔（明堂至阼階下樂止）凡
樂皆協律郎舉麾而後作偃麾而後止禮儀使奏請行
事宮架作景安之樂（明堂作誠安）文舞進左丞相等升詣神
位前樂作六成止皇帝執大圭再拜內侍進御匜帨宮

架樂作帨手畢樂止禮儀使前導升壇宮架樂作至壇下樂止升自午階明堂升自阼階登歌樂作至壇上樂止登歌嘉安之樂作明堂至堂上作鎮安奠鎮圭奠玉幣於上帝樂止詣皇地祇太祖太宗神位前如上儀禮儀使導還版位登歌樂作降階樂止明堂降自阼階宮架樂作至版位樂止奉俎官入正門宮架豐安之樂作明堂作僖安跪奠俎訖樂止內侍以御匜帨進宮架樂作帨手拭爵樂止禮儀使導升壇宮架樂作至午階樂止升自午階登歌樂作至壇上

樂止明堂無升壇　登歌僖安之樂作明堂作慶安　詣神位前三祭酒少立樂止讀冊皇帝再拜每詣神位並如之禮儀使導還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作至版位樂止奏請還小次宮架樂作入小次樂止武舞進宮架正安之樂作明堂作穆安　舞者立定樂止亞獻升詣酌罇所西向立宮架正安之樂作明堂皇太子為亞獻作穆安　三祭酒以次酌獻如上儀樂止終獻亦如之奏請詣飲福位宮架樂作至午階登歌樂作將至位樂止登歌僖安之樂作明堂作胙安

飲福禮畢樂止禮儀使導還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作至版位立樂止明堂不降階徹豆登歌熙安之樂作明堂作歆安送神宮架景安之樂作一成止明堂作誠安詣望燎望瘞位宮架樂作至位樂止明堂有燎無瘞瘞畢還大次宮架乾安之樂作明堂作憇安至大次樂止皇帝乘大輦出大次樂正撞景鍾鼓吹振作降輦還齋殿景鍾止百官宗室班賀於端誠殿奏請聖駕進發軍樂引導至麗正門大樂正令奏采茨之樂進入門樂止明堂就賀於紫宸殿不奏采茨廼

御麗正門肆赦前期太常設宮架樂於門之前設鉦鼓於其西皇帝升門至御閤大樂正令撞黃鍾之鍾右五鍾皆應乾安之樂作升御座樂止金雞立太常擊鼓囚集鼓聲止宣制畢大樂正令撞蕤賓之鍾左五鍾皆應皇帝還御幄樂止乘輦降門作樂引導至文德殿降輦樂止

建炎以來朝野雜記太常寺大樂局祀天神祭地祇饗宗廟應用大樂名件凡三十四種歌色一也

笛色二也塤色三也篪色四也笙色五也簫色六也編鐘七也編磬八也鎛鐘九也特磬十也五琴色十一也瑟色十二也柷敔十三也搏拊十四也晉鼓十五也建鼓十六也鞞應鼓十七也靁鼓祭天十八也靁鼗鼓同上十九也靈鼓祭地祇用二十也靈鼗鼓同上二十一也露鼓饗宗廟用二十二也露鼗鼓二十三也雅鼓二十四也相鼓二十五也單鼗鼓二十六也旌纛二十七也金鉦二十八也金錞二十

九也單鐸三十也雙鐸三十一也鐃鐸三十二也奏座三十三也麾旛三十四也此外又有景鍾者天子親祀上帝則用之非祠官所常用

寧宗嗣位禮樂之事遵式舊典未嘗敢有改作先是孝宗廟奏用大倫之樂舞光宗祔廟奏用太和之樂舞韶恭依

上初纂承當中興六七十載之間士多嘆樂典之久墜類欲蒐講古制以補聖世遺軼於是姜夔進大樂

議於朝夔言紹興大樂多用大晟所造有編鐘鎛鐘景鐘有特磬玉磬編磬三鐘三磬未必相應塤有大小簫篪篴有長短笙竽之簧有厚薄未必合度琴瑟絃有緩急燥濕軫有旋復柱有進退未必能合調總衆音而言之金欲應石石欲應絲絲欲應竹竹欲應匏匏欲應土而四金之音又欲應黃鍾不知其果應否樂曲知以七律為一調而未知度曲之義知以一律配一字而未知永言之旨黃鍾奏而聲或林鍾林

鍾奏而聲或太族七音之協四聲各有自然之理今以平入配重濁以上去配輕清奏之多不諧協八音之中琴瑟尤難琴必每調而改絃瑟必每調而退柱上下相生其理至妙知之者鮮又琴瑟聲微常見蔽於鐘磬簫鼓之聲匏竹土聲長金石常不能以相待往往考擊失宜消息未盡至於歌詩一句而鐘四擊一字而竽一吹未叶古人槁木貫珠之意況樂工茍焉占籍擊鐘磬者不知聲吹匏竹者不知穴操琴瑟

者不知絃同奏則動手不均迭奏則發聲不屬比年人事不和天地多忒由大樂未有以格神人召和氣也宮為君為父商為臣為子宮商和則君臣父子和徵為火羽為水南方火之位北方水之宅常使水聲衰火聲盛則可助南而抑北宮為夫徵為婦商雖父宮實徵之子常以婦助夫子助母而後聲成文徵盛則宮唱而有和商盛則徵有子而生生不窮休祥不召而自至災害不祓而自消聖主方將講禮郊見顒

詔求知音之士考正太常之器取所用樂曲條理五
音檃括四聲而使之叶和然後品擇樂工其上者教
以金石絲竹匏土歌詩之事其次教以戛擊干羽四
金之事其下不可教者汰之雖古樂未易遽復而追
還祖宗盛典實在兹舉